

कबीर-परम्परा (गुजरात के संदर्भ में)

डॉ० कान्तिकुमार भट्ट
एम० ए०, पी० एच-डी०, साहित्यरत्न

अभिनव भारती

४२-सम्मेलन मार्ग-इलाहाबाद-२११००३

दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय से पी० एच०डी० की उपाधि के
लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध

प्रथम संस्करण : दिसम्बर १९७५
मूल्य : रुपये ३५.००

शोध-प्रबन्ध को प्रोफेसर द्वारा अधिनियम क्रमांकी, १९५६ के अन्तर्गत भारतीय
इकाग्रता-संरक्षण-विभाग से प्रकाशित करने की अनुमति प्राप्त है। उक्त अधिनियम
के अन्तर्गत, इसे ३ दिनों के लिए, मुद्रित-उपादानों के अन्तर्गत

पीठिका

गुजरात में संतों की परम्परा कवीर-नामदेव के समय से चली आई है; उनमें निगूण मतवादी संतों का प्रभाव विशेष रहा है। इनमें से अनेक ने हिन्दी में संतवाणी की रचना की है। हिन्दी भाषा के साथ हिन्दी साहित्य को समृद्ध करने में इन संत-कवियों का बहुमूल्य योगदान है।

उन संतों के जीवन तथा रचनाओं को प्रकाश में लाने का काम गुजराती साहित्य में श्री डाह्याभाई देरासरी, श्री मोदी तथा श्री जनक देवे ने किया था; किन्तु हिन्दी साहित्य में सर्वप्रथम डा० अंवाशंकर नागर ने सन् १९५७ में राजस्थान विश्वविद्यालय की पी० एच० डी० की उपाधि के लिए अपना प्रबन्ध "गुजरात की हिन्दी सेवा" प्रस्तुत कर इस दिशा में एक ठोस कदम उठाया था। तदनन्तर उनके निर्देशन में डा० रामकुमार गुप्त ने अपने प्रबन्ध "हिन्दी साहित्य को गुजरात के संत कवियों की देन" द्वारा हिन्दी-सेवी सन्तों के जीवन तथा उनकी वाणी का अनुसंधान किया। गुजरात के हिन्दी सन्तों की वाणी के दो संग्रह भी प्रकाश में आये। "गुजरात के सन्तों की हिन्दी वाणी" का संपादन डा० अंवाशंकर नागर तथा डा० रमणलाल पाठक ने किया तथा "गुजराती सन्तों की हिन्दी वाणी" सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभविद्यानगर द्वारा प्रकाशित हुई।

विहंगावलोकन :—गुजरात में सन्तों की इन परम्पराओं में कवीर साहब की शिष्य-परम्पराएँ भी हैं, किन्तु इस दृष्टि से इस विषय पर विचार नहीं हुआ। श्री किसनसिंह चावड़ा ने गुजराती में "कवीर-संप्रदाय" पर एक ग्रंथ लिखा है। इसमें उन्होंने कवीरमत के (गुजरात में) प्रचार तथा प्रभाव पर विचार किया है, किन्तु सांप्रदायिक शिष्यों को कवीर के शिष्य के रूप में मान लिया है। कवीर की परम्परा पर डा० एफ० ई० कीने अपने प्रबन्ध में विचार किया था। उन्होंने भी संप्रदाय के प्रवर्तकों को कवीर के शिष्य मान लिये थे। इस विषय पर मौलिक दृष्टि से सर्वप्रथम आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने विचार किया था। कवीर के प्रमुख शिष्य तथा उनकी सन्त-परम्पराएँ गुजरात में होने से एतद् विषयक तथ्यों के अभाव में उन्होंने स्वीकार किया कि कवीर के प्रमुख शिष्य तथा उनकी परम्परा के विषय में ऐतिहासिक सामग्री का अभाव है।

अपने प्रारम्भिक अध्ययन काल से मैं कवीर की वाणी तथा विचारों से प्रभावित हूँ। संयोग से "कवीरवट" का पर्यटन हुआ। कवीरवट के विषय में तत्त्वाजीवा की कथा से मुझे एक नया उन्मेष मिला। गुजरात में कवीर के सर्वतोमुखी प्रभाव को

देखकर गुजरात की सीमा में कबीर पर अनुसंधान करने का विचार मैंने किया। निराण्य लेने से पूर्व मैंने गुजरात विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० अंबाशकर नागर जी से मार्गदर्शन लिया था।

आचार्य परशुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा का अनुसंधान कर उत्तर भारत के अनेक सन्तों तथा संप्रदायों को प्रकाश में ले आये। ये सन्त बहुधा कवार-मतावलंबा थे, किन्तु कबीर के शिष्य तथा उनकी परम्पराएं अज्ञात थी, इसलिए इस अभाव पर आश्चर्य तथा दुःख व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा था—
“अब तक कबीर के किसी शिष्य के विषय में ऐतिहासिक सामग्री का अभाव रहा है; और हम कवार का शिष्य-परम्परा के विषय में कुछ भी निरण्यात्मक रूप में कहने का स्थिति में नहीं हैं।”

कवार के जीवन तथा उनकी विचारधारा के विषय में अनेक विद्वानों ने अनुसंधान किया है, किन्तु कवार का किसी विशेष क्षेत्र से जोड़ कर इस विषय पर कोई अध्ययन प्रस्तुत नहीं हुआ था। डा० एफ० इ० की ने अपने प्रबन्ध “कवार एण्ड हिज फालोअर्स” में कवार तथा उनकी परम्परा के शिष्या पर विचार किया था; किन्तु उन्होंने कवार-पन्थ के प्रवर्तक सन्तों को ही उनकी शिष्य-परम्परा मान ली। इसका कारण यह था कि कवार के प्रमुख शिष्य तथा उनकी परम्पराएं अज्ञात थी।

मैं पहले “गुजरात में कबीरमत” शीर्षक से गुजरात में कबीरमत का प्रचार, संप्रदाय-स्थापना, कवार को शिष्य-परम्परा तथा कवार के प्रभाव की अनुसंधान करना चाहता था। हिन्दी साहित्य में “कबीर की विचार धारा” पर डा० गोविंद त्रिगुणाप्त ने शोध-प्रबन्ध लिखा है। मुझे अपने कार्य में गुजरात प्रदेश में कबीर के प्रमुख शिष्यों के वृत्त तथा रचनाएं प्राप्त हुई थी तथा उनके दो शिष्या का आज तक का अनेक परम्पराएं मिली थी, इसलिए मैंने अपने शोध-प्रबन्ध का शीर्षक “गुजरात में कबीर-परम्परा” रखा।

आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने “उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा” का अनुसंधान किया था। मैंने गुजरात का कवार-परम्परा का अध्ययन किया। आचार्य चतुर्वेदी ने कवार के शिष्यों तथा उनकी परम्परा के विषय में ऐतिहासिक सामग्री के अभाव का जो सूचना दी थी, उनकी यह सूचना मेरे लिए मेरे विषय का प्रेरणा बना है तथा “उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा” इसकी पृष्ठभूमि। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के निर्दिष्ट किये हुए अभाव की पूर्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का मैंने विनम्र प्रयास किया है।

विषय का महत्व :—कबीर साहब के प्रमुख शिष्य तथा उनकी परम्परा के सन्तों का वृत्त तथा उनकी रचनाएं अप्राप्य थीं। कवार के प्रमुख शिष्यों के विषय में भी कोई ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त नहीं हुई। इस स्थिति में कबीर के प्रायः सौ वर्षों बाद प्रवर्तित कवार पन्थ के सन्तों को कुछ विद्वानों ने कबीर के शिष्य के रूप में स्वीकार

कर लिया। गुजरात के हिन्दी संत साहित्य को डा० रामकुमार गुप्त ने हिन्दी सन्त-साहित्य की आभूषण कढ़ी कहा था। हिन्दी के सन्त-साहित्य के मूल प्रवर्तक कवीर हैं। गुजरात में हिन्दी में जो संतवाणी लिखी गई है, उसके प्रवर्तक भी कवीर साहब थे, क्योंकि उन निर्गुण मतावलंबी सन्तों में कवीर साहब की शिष्य परम्परा के सन्त ही सर्वाधिक थे। गुजरात में कवीर की विचार-धारा के प्रचार का काम इन संतों ने किया था।

गुजरात में कवीर के शिरोमणि शिष्य सन्त ज्ञानीजी द्वारा प्रवर्तित राम कवीर सम्प्रदाय कवीर का मूल सम्प्रदाय है, क्योंकि उनके शिष्य ज्ञानीजी तथा पद्मनाभ ने इसका प्रचार किया था। गुजरात में उन दोनों शिष्यों की परम्पराएं आज भी प्रवर्तमान हैं। कमाल साहब ने भी गुजरात में निवास किया था, तथा उनके पाँच प्रमुख शिष्य गुजरात में निवासी थे। सूक्त के संत निर्वाण महाराज मूल रामानन्दी थे, किन्तु कवीर-समागम से “निर्वाण साहब” कहलान लगे थे।

कवीर साहब ने गुजरात के अनेक स्थानों का भ्रमण किया था तथा कवीरवट एवं मणपुर में निवास किया था। उनका प्रभाव गुजरात के अनेक सन्तों, सम्प्रदायों तथा साहित्य पर पड़ा था। गुजरात में सन्त ज्ञानीजी, पद्मनाभ, कमाल, तत्वाजीवा, निर्वाण तथा संत रैदास उनके समकालीन थे। ज्ञानीजी तथा पद्मनाभ के जीवनवृत्त की निश्चित तथियाँ प्राप्त होती हैं। ये कवीर के जीवन काल के विषय में पुनः विचार करने को बाध्य करती हैं। कवीर-परम्परा से इन सन्तों की वाणी अभी प्रकाश में नहीं आई है। जब उनका सारो वाणी प्रासङ्गिक में आयेगा, हिन्दी साहित्य को कवीर परम्परा की बहुत बड़ी देन होगी।

कवीर के प्रमुख शिष्यों के वृत्त के अभाव में विद्वानों ने कवीरपन्थी सन्तों को उनका शिष्य मान लिया था। पद्मनाभ के परिचय के अभाव में गुजराती के प्रबंधकार पद्मनाभ के विषय में कवीर के शिष्य पद्मनाभ होने की संभावना दिखाई गई थी। इस दशा में कवीर की शिष्य परम्परा का अनुसंधान एक मौलिक प्रयास है; तथा किसी अंचल से सम्बन्धित कवीर विषयक शोध का प्रायः यह प्रथम प्रयास है।

विषय का विभाजन :—“गुजरात में कवीर परम्परा” को दो खंडों में विभक्त किया जा सकता है।

(१) गुजरात में कवीर की शिष्य परम्परा

(२) गुजरात में कवीर का प्रभाव

प्रबन्ध में कवीर के शिष्य, उनकी परम्पराएँ तथा गुजरात के सन्त, सम्प्रदाय तथा साहित्य पर पड़े कवीर के प्रभाव पर विचार किया गया है।

शोधकर्ता का प्रस्ताविक योगदान :—कवीर के जीवनवृत्त तथा कालनिर्णय में गुजरात प्रदेश से प्राप्त प्रमाणों का आधार नहीं लिया गया था। कवीर की कोई-

देखकर गुजरात की सीमा में कवीर पर अनुसंधान करने का विचार मैंने किया। निराण्य लेने से पूर्व मैंने गुजरात विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० अंबाशकर नागर जी से मार्गदर्शन लिया था।

आचार्य परशुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा का अनुसंधान कर उत्तर भारत के अनेक सन्तों तथा संप्रदायों को प्रकाश में ले आये। ये सन्त बहुधा कवार-मतावलंबी थे, किन्तु कवीर के शिष्य तथा उनकी परम्पराएँ अज्ञात थीं, इसलिए इस अभाव पर आश्चर्य तथा दुःख व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा था—
“अब तक कवीर के किसी शिष्य के विषय में ऐतिहासिक सामग्री का अभाव रहा है; और हम कवार का शिष्य-परम्परा के विषय में कुछ भी निर्यात्मक रूप में कहने का स्थिति में नहीं हैं।”

कवार के जीवन तथा उनकी विचारधारा के विषय में अनेक विद्वानों ने अनुसंधान किया है, किन्तु कवार का किसी विशेष क्षेत्र से जोड़ कर इस विषय पर कोई अध्ययन प्रस्तुत नहीं हुआ था। डा० एफ० इ० को ने अपने प्रबन्ध “कवार एण्ड हिज फालाअर्स” में कवार तथा उनकी परम्परा के शिष्या पर विचार किया था; किन्तु उन्होंने कवार-ग्रन्थ के प्रवर्तक सन्तों को ही उनकी शिष्य-परम्परा मान ली। इसका कारण यह था कि कवार के प्रमुख शिष्य तथा उनकी परम्पराएँ अज्ञात थीं।

मैं पहले “गुजरात में कवीरमत” शीर्षक से गुजरात में कवीरमत का प्रचार, संप्रदाय-स्थापना, कवार को शिष्य-परम्परा तथा कवार के प्रभाव को अनुसंधान करना चाहता था। हिन्दी साहित्य में “कवीर की विचार धारा” पर डा० गोविंद त्रिगुणाप्त ने शोध-प्रबन्ध लिखा है। मुझे अपने कार्य में गुजरात प्रदेश में कवीर के प्रमुख शिष्यों के वृत्त तथा रचनाएँ प्राप्त हुई थी तथा उनके दो शिष्यों का आज तक का अनेक परम्पराएँ मिली थी, इसलिए मैंने अपने शोध-प्रबन्ध का शीर्षक “गुजरात में कवीर-परम्परा” रखा।

आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने “उत्तरी भारत की संत-परम्परा” का अनुसंधान किया था। मैंने गुजरात की कवार-परम्परा का अध्ययन किया। आचार्य चतुर्वेदी ने कवार के शिष्यों तथा उनकी परम्परा के विषय में ऐतिहासिक सामग्री के अभाव का जो सूचना दी थी, उनकी यह सूचना मेरे लिए मेरे विषय का प्रेरणा बन गई तथा “उत्तरी भारत की संत-परम्परा” इसकी पृष्ठभूमि। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के निर्दिष्ट किये हुए अभाव को पूर्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का मैंने विनम्र प्रयास किया है।

विषय का महत्त्व :—कवीर साहब के प्रमुख शिष्य तथा उनकी परम्परा के सन्तों का वृत्त तथा उनकी रचनाएँ अप्राप्य थीं। कवार के प्रमुख शिष्यों के विषय में भी कोई ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त नहीं हुई। इस स्थिति में कवीर के प्रायः सौ वर्षों बाद प्रवर्तित कवार ग्रन्थ के सन्तों को कुछ विद्वानों ने कवीर के शिष्य के रूप में स्वीकार-

कर लिया। गुजरात के हिन्दी संत साहित्य को डा० रामकुमार गुप्त ने हिन्दी सन्त-साहित्य की आभन्न कड़ी कहा था। हिन्दी के सन्त-साहित्य के मूल प्रवर्तक कबीर हैं। गुजरात में हिन्दी में जो संतवाणी लिखी गई है, उसके प्रवर्तक भी कबीर साहब थे, क्योंकि उन निर्गुण मतावलंबी सन्तों में कबीर साहब की शिष्य परम्परा के सन्त ही सर्वाधिक थे। गुजरात में कबीर की विचार-धारा के प्रचार का काम इन संतों ने किया था।

गुजरात में कबीर के शिरोमणि शिष्य सन्त ज्ञानीजी द्वारा प्रवर्तित राम कबीर सम्प्रदाय कबीर का मूल सम्प्रदाय है, क्योंकि उनके शिष्य ज्ञानीजी तथा पद्मनाभ ने इसका प्रचार किया था। गुजरात में उन दोनों शिष्यों की परम्पराएं आज भी प्रवर्तमान हैं। कमाल साहब ने भी गुजरात में निवास किया था, तथा उनके पाँच प्रमुख शिष्य गुजरात के निवासी थे। सूरत के संत निर्वाण महाराज मूल रामानन्दी थे, किन्तु कबीर-समागम से “निर्वाण साहब” कहलाने लगे थे।

कबीर साहब ने गुजरात के अनेक स्थानों का भ्रमण किया था तथा कबीरवट एवं मरिणपुर में निवास किया था। उनका प्रभाव गुजरात के अनेक सन्तों, सम्प्रदायों तथा साहित्य पर पड़ा था। गुजरात में सन्त ज्ञानीजी, पद्मनाभ, कमाल, तत्वाजीवा, निर्वाण तथा संत रैदास उनका समकालीन थे। ज्ञानीजी तथा पद्मनाभ के जीवनवृत्त की निश्चित तथियाँ प्राप्त होती हैं। ये कबीर के जीवन काल के विषय में पुनः विचार करने को बाध्य करता है। कबीर-परम्परा से इन सन्तों की वाणी अभी प्रकाश में नहीं आई है। जब उनका सारो वाणा प्रतिद्धि में आयेगी, हिन्दी साहित्य को कबीर परम्परा की बहुत बड़ी देन होगी।

कबीर के प्रमुख शिष्यों के वृत्त के अभाव में विद्वानों ने कबीरपन्थी सन्तों को उनका शिष्य मान लिया था। पद्मनाभ के परिचय के अभाव में गुजराती के प्रबंधकार पद्मनाभ के विषय में कबीर के शिष्य पद्मनाभ होने की संभावना दिखाई गई थी। इस दशा में कबीर की शिष्य परम्परा का अनुसंधान एक मौलिक प्रयास है; तथा किसी अंचल से सम्बन्धित कबीर विषयक शोध का प्रायः यह प्रथम प्रयास है।

विषय का विभाजन :—“गुजरात में कबीर परम्परा” को दो खंडों में विभक्त किया जा सकता है।

(१) गुजरात में कबीर की शिष्य परम्परा

(२) गुजरात में कबीर का प्रभाव

प्रबन्ध में कबीर के शिष्य, उनकी परम्पराएँ तथा गुजरात के सन्त, सम्प्रदाय तथा साहित्य पर पड़े कबीर के प्रभाव पर विचार किया गया है।

शोधकर्ता का प्रस्ताविक योगदान :—कबीर के जीवनवृत्त तथा कालनिर्णय में गुजरात प्रदेश से प्राप्त प्रमाणों का आधार नहीं लिया गया था। कबीर की कोई-

निश्चित परम्परा प्राप्त नहीं थी। कबीरपन्थी परम्पराओं का प्रारम्भ विद्वानों ने कबीर के पर्याप्त पीछे माना है। आचार्य चतुर्वेदी तथा डा० केदारनाथ द्विवेदी ने स्वीकार किया है कि कबीर के किसी भी गुरुमुख शिष्य का वृत्त प्राप्त नहीं होता था। गुजरात में कबीर साहब के पाँच प्रमुख शिष्य थे। कमाल साहब ने भी यहाँ निवास किया था। कमाल के भी पाँच प्रमुख शिष्य गुजरात में थे। सन्त दादू के शिष्य जगजी की परम्परा वर्तमान है। गुजरात में कबीर के दो शिष्यों की अनेक परम्पराएँ अविच्छिन्न रूप से चली आ रही हैं। उनके शिष्यों के जीवन का निश्चित समय प्राप्त होता है। जीवणजी की परम्परा तथा रविभाण परम्परा का मूल कबीर की ही परम्परा है। निर्वाण परम्परा कबीर मतावलंबी है। निर्वाण साहब पहले “महाराज” कहलाते थे, किन्तु कबीर के प्रभाव से “साहब” नाम स्वीकार किया था। उनके पोते शिष्य हीरादास ने कबीर पन्थ की विधिवत् दीक्षा ली थी।

कबीर पन्थ का प्रारम्भ कबीर के पर्याप्त पीछे हुआ था। किन्तु कबीर के समय में ही उनके शिष्य ज्ञानीजी ने गुजरात में रामकबीर सम्प्रदाय की स्थापना की थी।

गुजरात में हिन्दी तथा गुजराती में प्राप्त सन्त-साहित्य कबीर विचारधारा से प्रभावित है। यहाँ के सन्तों की वाणी पर कहीं-कहीं कबीर-वाणी का सीधा प्रभाव भी परिलक्षित होता है। गुजरात में ऐसे अनेक सन्त एवं सम्प्रदाय हैं, जो किसी-न-किसी रूप में कबीर परम्परा से सम्बन्धित हैं।

अपने निदेशक प्रो० नित्यानन्द पटेल हिन्दी-विभागाध्यक्ष, एस० वी० गाडार्ड कालेज के प्रति आभार मात्र व्यक्त करके ऋण मुक्त होना नहीं चाहता। इनके अतिरिक्त डा० अम्बाशंकरजी नागर, डा० दयाशंकर शुक्ल, डा० श्रीराम नागर, डा० अरविन्द देसाई, डा० रायदरस मिश्र, प्रो० गरीवाला, प्रो० सी० वी० ठाकर, प्रो० वंशीभाई पटेल, प्रो० नारायणभाई पटेल तथा श्री माणिकलाल राणा का आभारी हूँ जिन्होंने मेरी अमूल्य सहायता की और समय-समय पर प्रेरणा और परामर्श दिया। मैं उन महन्तों-महात्माओं का भी आभारी हूँ जिनकी सहायता से मन्दिरों और मठों में हस्तलिखित ग्रन्थ और अन्य सामग्री प्राप्त हुई।

हिन्दी विभाग

—कान्तिकुमार भट्ट

महाराजा राजेन्द्रसिंह जी आर्ट्स एण्ड साइन्स कालेज
राजपीपला (गुजरात)

अनुक्रम

पीठिका

- कबीर की शिष्य-परम्परा : १-३४
कमाल तथा निर्वाण की परम्परा : ३५-६६
जानी जी तथा उनकी परम्परा के सन्त : ६७-९५
पद्मनाम की परम्परा : ९६-१२२
रवि-भाण परम्परा : १२३-१५२
कबीर-परम्परा के सन्तों की वाणी का अनुशीलन : १५३-१८६
गुजरात के अन्य सन्तों पर कबीर का प्रभाव : १८७-२४६
समकालीन गुजराती कवियों पर कबीर-प्रभाव : २४७-२७२
पर्वती गुजराती साहित्य पर कबीर-प्रभाव : २७३-३०७
उपसंहार : ३०८-३१६
परिशिष्ट : ३१७-३२८
गुजरात की निर्गुणधारा के सन्तों की सूची :
ग्रन्थ सूची :

अध्याय पहला

गुजरात में कबीर की शिष्य-परंपरा

कबीर के शिष्यों की निश्चित संख्या या किसी एक गुरुमुख शिष्य के विषय में अबतक निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा गया। एतद् विषयक ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में कुछ लोगों ने यह मत दिया, कि कबीर ने कोई शिष्य ही नहीं बनाया। दूसरी ओर कबीर के सौ, दो सौ वर्ष पश्चात् होने वाले संतों को भी कबीर के साक्षात् शिष्यों के रूप में घोषित किया गया। इस परिस्थिति में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने स्वीकार किया कि ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में न हम अभी कबीर साहब के प्रमुख शिष्यों की कोई निश्चित संख्या ही ठहरा सकते अथवा न उनका साधारण परिचय तक भी दे सकते हैं।^१ कबीर के शिष्य के रूप में अनेक संतों एवं भक्तों के नाम लिये जाते हैं। मोटे तौर पर हम इन्हें चार विभागों में विभक्त कर सकते हैं।

प्रत्यक्ष शिष्य—इनको गुरुमुख शिष्य भी कहते हैं। वे ही कबीर के सच्चे शिष्य हैं, जिन्होंने कबीर साहब से दीक्षा पाई है; संसार को छोड़ कबीरमत का प्रचार किया है तथा कबीर की शिष्य-परम्परा चलाई है।

सांप्रदायिक शिष्य—ये कबीर के प्रत्यक्ष शिष्य नहीं हैं, क्योंकि कबीर-संप्रदाय का प्रवर्तन कबीर साहब के पश्चात् हुआ था। कबीर-पंथ में बंकेजी, सेहतेजी, चतुर्भुज तथा धर्मदास के नाम कबीर साहब के शिष्य के रूप में लिये जाते हैं। धर्मदास को छोड़कर अन्य तीन शिष्यों का वृत्त अप्राप्य है, संभवतः इसलिये “कबीर-मंसूर” में यह उल्लेख किया गया है कि उनमें से एकमात्र धर्मदास प्रकट हुए हैं, अन्य तीन का आविर्भाव अभी नहीं हुआ।^२ किन्तु विभिन्न दिशाओं में उनको भेजने की कथा तथा उनकी वारंगी के उल्लेखों से इसका मेल नहीं खाता।

पंथप्रवर्तक शिष्य—निर्गुण-पंथ के प्रवर्तकों को कबीर का शिष्य प्रस्थापित करने की चेष्टा कबीरपंथी संतों द्वारा की गई है। ऐसे किसी भी संत को कबीर का शिष्य घोषित करने में काल का अन्तर कभी बाधक नहीं हुआ। कभी-कभी उस पंथ के अनुयायी इसको स्वीकार नहीं करते। मूल पुरुष कबीर साहब की महत्ता का विस्तार

१. उत्तर भारत में संत परंपरा, पृष्ठ २६०।

२. “कबीर-मंसूर”, पृष्ठ १३०।

करने के प्रयोजन से ऐसे प्रयास किये जाते हैं ।

भक्त या सेवक—कबीर साहब इतने बड़े संत थे तथा सारे देश में उनकी कीर्ति इतनी फैल गई थी, कि अनेकानेक लोगों ने उनका उपदेश सुना था, तथा अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया था । संसार में रहते हुये भी संभव है, ये लोग कबीर को गुरु मानते रहे हों । किन्तु ये कबीर के दीक्षित-शिष्य नहीं थे । साहित्य में हमें इन शिष्यों का उल्लेख यों मिलता है—

(१) सांप्रदायिक उल्लेख—कबीरपंथी साहित्य में वंकाजी, सेहतेजी, धर्मदास तथा चतुर्भुज का उल्लेख कबीर के प्रमुख शिष्यों के रूप में है । कबीर के वारह पंथ माने जाते हैं, उनके प्रवर्तकों को भी कबीर के शिष्य कहते हैं । एक अन्य स्थान पर कबीर के द्वादश शिष्यों के नामों का उल्लेख है । कबीर ने दास का वेश धारण कर जिनको बोध दिया, उनके नाम हैं—वंकेजराय, चतुरभुज, सेहतेजी बाई, मौलिकराय, विजली खान, राजा वीरसिंह, कंवापति, भोपालराय, रानी सुधर्मा, मधुरा, रत्नावाई तथा कंदोई जानी । इनमें सविशेष राजा एवं रानियों के नाम हैं । रत्नावाई कबीर के अनन्तर हुई थीं । ज्ञानीजी तथा पद्मनाभ जैसे कबीर के प्रमुख शिष्यों के नाम इसमें नहीं हैं ।

(२) रामकबीर-पंथी संत स्यामदास की वाणी में उल्लेख—स्यामदास ने कबीर के प्रमुख शिष्य ज्ञानीजी के साथ अन्य शिष्यों में तत्वाजीवा, पद्मनाभ, शाह सिकंदर, नानक तथा वच्छराज के नाम दिये हैं ।^१

(३) नाभाजी की भक्तमाल—नाभादास ने अपनी भक्तमाल में पद्मनाभ एवं ज्ञानीजी (चतुरदास) के नामों का कबीर के शिष्य के रूप में उल्लेख किया है । ज्ञानीजी विषयक उल्लेख स्पष्ट नहीं है । प्रियादास ने अपनी टीका में तत्वाजीवा को कबीर का शिष्य बताया है ।

(४) राघोदास की भक्तमाल—दाहू पंथी संत राघोदास ने अपनी भक्तमाल में कबीर के नव शिष्यों के रूप में कमाल, कमाली, पद्मनाभ, रामकृपाल, नीर, धीर, ज्ञानी, धर्मदास तथा हरदास के नामों का यों उल्लेख किया है ।

“प्रथमे ही दास कमाल, द्विती है दास कमाली ।

पद्मनाभ पुनि तृतीय, चतुरथ रामकृपाली ।

पंचम् षष्ठम् नीर धीर, सत्यम् पुनि ज्ञानी ।

अष्टम् है धर्मदास, नवम् हरदास प्रमानी ।

नव का नवतर तिरनकी, जनराघो कह्यो पयोधि मन ।

ज्युं नारायण नव निरमए, त्युं कबीर किये शिष्य नव ॥” ६४० ॥

इसमें एक धर्मदास के सिवा अन्य किसी सांप्रदायिक शिष्य का नाम नहीं है, और ज्ञानी जी, पद्मनाभ, हरदास आदि के नाम हैं, जो अन्यत्र प्राप्त नहीं होते ।

(५) गुगली-भक्तमाल—गुजराती के एक प्राचीन कवि मुकुन्द गुगली की भक्तमाल के 'कबीर-चरित्र' में उनके पाँच शिष्यों के रूप में कमाल, कुमार (बंकेजी), सेहतेजी, सिकन्दर शाह एवं ज्ञानी के नामों का उल्लेख है ।

“कमाल, कुमार. सेहजी, सिकंदर शाह जेह शिष्य ।

गोतवण “ज्ञानी” तणी करी, जाणी लीधुं भविष्य ॥”^१

इसो ग्रथ में एक अन्य स्थान पर उन्होंने सात शिष्यों के नामों का उल्लेख किया है । उनमें गोपालदास, धरमदास, शांतिदास, सिकन्दर शाह, वीरसिंह, हरप्रसाद सेठ तथा पुत्र कमाल के नामों का उल्लेख है ।^२

(६) बाबादीन की वाणी—बाबादीन दरवेश ने अपनी एक कुण्डलिया में नर्मदा तट पर कबीरवट वाले स्थान में कबीर साहेब के उपदेश द्वारा संसार-सागर पार करने वाले चार भक्तों के नाम दिये हैं । मंछातेली, हरदास, रंगदास तथा जुगलदास । भक्त विरुदावली में लिखा है ।

“साहेब रेवा तीर पे, दियो विमल उपदेश ।

मंछातेली तीर गये, काटे भव कलेश ।

काटे भव कलेश, और तीरे हरदास ।

रंगदास रंगाय, सत्यनाम पियासा ।

कहत दीन दरवेश, जुगलदास सुहागी ।

संत कबीर चेताय, रेवातीर अनुरागी ॥”

इनमें से हरदास के नाम का उल्लेख राघोदास ने अपनी भक्तमाल में कबीर के नव शिष्यों में किया है । सूरत में कबीर एवं निर्वाण का समागम हुआ था, वह मंछातेली की उपस्थिति का उल्लेख संत कवि दूलाराम ने भी किया है ।^३

(७) साहित्यिक उल्लेख—(१) पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने एकमात्र दाहू दयाल को कबीर के मार्ग का अनुयायी बताया है । (२) डा० रामकुमार वर्मा ने धर्मदास को कबीर का प्रमुख शिष्य माना है तथा उनका विस्तृत विवरण दिया है ।^४ (३) डा० बड़थवाल ने इस विषय पर विचार नहीं किया तथा सांप्रदायिक नाम-धर्मदास, सूरत गोपाल, जागूदास, भागूदास आदि को शिष्य स्वीकार कर लिया है ।^५ (४) डा०

१. प्रा० का० मा० ग्रं० ११, पृ० २१४ ।

२. वही, पृ० २३० ।

३. “संत निर्वाण साहेब” श्री माणकलाल राणा, पृ० ४८६ ।

४. हिं० सा० आ० इ०, पृ० २६८ ।

५. हिं० का० नि० सं०, पृ० ११० ।

सरनाम सिंह शर्मा ने सांप्रदायिक परम्परा के शिष्य धर्मदास, विजलीखां, वीरसिंह, सूरत गोपाल, जागूदास आदि को कवीर का शिष्य माना है। उनमें एक तत्वाजीवा का भी नाम है। कवीर साहब एवं धर्मदास के मिलन का भी उल्लेख किया गया है। धर्मदास द्व रा बांधोगढ़ में तथा सूरत गोपाल द्वारा काशी में कवीर-पंथ की शाखाएँ चलाई गई थीं।^१ (५) डा० केदारनाथ द्विवेदी ने सांप्रदायिक शिष्य तथा राघोदास की भक्तमाल वाले शिष्यों का उल्लेख किया है। इनमें पद्मनाभ, ज्ञानीजी तथा तत्वाजीवा के नामों का भी उल्लेख है। तदुपरांत अनेक भक्तों के भी नाम हैं। पद्मनाभ के विषय में डा० मोहनसिंह तथा डा० श्रीवास्तव के मत का उल्लेख किया है।^२ (६) डा० यूसुफ हुसेन ने कवीर के किसी शिष्य के नाम की चर्चा नहीं की, किन्तु इस तथ्य को स्वीकार किया कि कवीर के अनेक शिष्य थे, कवीर साहब ने शिष्यों का एक समूह बनाया था, जो परम्परा, भेदभाव और बाह्याचार का नाश करने और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन को प्रश्रय देने के लिये तैयार था।^३ (७) एकमात्र आचार्य पद्मशुराम चतुर्वेदी ने कवीर के शिष्यों के विषय में विस्तृत विचार किया है। उन्होंने कमाल, कमाली, पद्मनाभ, तत्वाजीवा, ज्ञानीजी, जागूदास, भागूदास, सूरतगोपाल एवं धर्मदास के विषय में चर्चा की है, किन्तु प्रामाणिक सूत्रों के अभाव में किसी को भी कवीर का समकालीन या शिष्य स्वीकार नहीं किया।^४

भक्त और सेवक

कवीर साहब ने अनेक दुःखी, पतित तथा पथच्युत मानवों का उद्धार किया था। ऐसे अनेक लोग थे, जो कवीर के उपदेश से प्रभावित होकर उनका गुरु मानते थे। कुछ लोगों ने उनके उपदेश से अपना जीवन उन्नत बना लिया था। कुछ राजा भी उनके प्रभाव में आये थे। वीरसिंह बाघेला तथा विजलीखां पठान ऐसे सेवक थे।

भक्त तथा शिष्य में अन्तर यह है, कि भक्त अपने कल्याण के लिये गुरु के बताये हुये मार्ग पर चलता है। शिष्य गुरु निर्दिष्ट मार्ग पर चलता हुआ समाज के अन्य जनों को उपदेश देता है तथा गुरु की शिष्य-परम्परा को आगे बढ़ाता है। कवीर-संप्रदाय के ग्रंथों में ऐसे सेवकों के जो नाम लिये जाते हैं, उनमें रतनावाई जैसे अन्य भी हैं, जो कवीर के पर्याप्त पाँछे हुये थे। अन्य भक्तों में नीलकराय, भोपालराय, गुधमराना, मथुरा, कंदोई जानी आदि के नाम हैं।

शिव-सुमन—कवीर के अनेक शिष्यों में एक सुमन का नाम सांप्रदायिक ग्रंथों में लिया जाता है।^५ कथा ऐसा है, कि एक बार सुमन के घर संत आये थे। घर में

१. "कवीर, व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धांत", पृ० ५४।
२. "कवीर और कवीरपंथ", पृ० ८४।
३. "भक्तिप्रतिज्ञा भाष्य निरुद्धिदान उन्डियन काल्बर", पृ० १६।
४. उ० भा० सं० ५०, पृ० २५८।
५. "कवीर प्रता प्रमान", श्रीतपस्वी साहब, पृ० १५१।

आतिथ्य करने के लिये कुछ भी नहीं था। सुमन अपने पुत्र शिव को लेकर चोरी करने गया। शिव के पकड़े जाने पर सुमन ने शिव का मस्तिष्क काट लिया, जिससे कि वह पहचाना न जा सके। कहते हैं, अतिथि संतों ने शिव को पुनर्जीवित किया था। इस कथा का एक दूसरा भो रूपा है, जिसमें शिव को फांसी हो गई थी।

संप्रदाय के ग्रंथों में बताया है, कि ये संत कबीर तथा कमाल थे। कहते हैं, कमाल को अपनी साधुता का अभिमान हो गया था। उनको सच्चे सन्त का दर्शन कराने कबीर साहब वहाँ ले गये थे। गरीबदास ने शिव द्वारा गुरु का शीश चढ़ाने का उल्लेख किया है।^१ कबीरपंथी साहित्य में सुमन को दिल्ली के पास हंसपुर का निवासी बताया है, किन्तु “भक्ति रसामृत” में इसी कथा को भिन्न नाम से दिया है। पिता विश्वंभर करण जाति का वरिष्क है, पत्नी का नाम रेवती तथा पुत्र का नाम रघुनाथ है। पुनर्जीवित होने पर उसका नाम सुमन रखा जाता है। संतों के नाम कोई उल्लेख नहीं है।^२

सुमन ने कुछ सन्त-वाणी लिखी होगी, ऐसा लगता है। उनकी वाणी के किसी हस्तलिखित ग्रंथ का एक पृष्ठ मिला है, जिसमें सुमन के नाम से लिखी १२ साखियाँ हैं।^३ इन साखियों में अपने घर अतिथि हरिजन के आने का उल्लेख है, कबीर साहब का नाम नहीं है।

“हरिजन आये पोहणे, क (.....) पर उपगार कियो।

सिस काटी घर में रखो, वाको धड़ ले सूली दियो ॥”

इन साखियों में सूली पर से जीवित करने का उल्लेख है।

“आठ पहोर लटकंत रहे, सिस बहोणो तन।

जति सति के पारखी, जीवन कियो सुमन ॥”

पंथप्रवर्तक शिष्य

कबीर साहब के अनन्तर कबीरमत से प्रभावित कई निर्गुण-पंथ अस्तित्व में आये थे। गुजरात में दादूपंथ, राधास्वामी संप्रदाय, सत्केवल संप्रदाय तथा प्रणामी संप्रदाय जैसे पंथ कबीर के पर्याप्त पीछे प्रवर्तित हुये थे, इन पंथों के प्रवर्तकों के नाम कबीर के शिष्यों में लिये जाते हैं। यह सही है, कि ये पंथप्रवर्तक निर्गुण मार्गी हैं, कबीर विचारधारा से या कबीर-पंथ से प्रभावित हैं। अलग पंथ स्थापना के कारण पहले उनका विरोध किया जाता है, किन्तु जब पंथ की स्थापना हो जाती है, तथा उनके अनुयायियों का एक मंडल बन जाता है, तब किसी भी रूप में उनको कबीर का शिष्य-

१. “गरीब सद्गुरु को क्या दीजिये, देने को कुछ नाय।

शिव ने सिर सोंप्यो, सेवे शिश चढ़ाय ॥”

२. “श्री भक्तचरित्र” (अनुवाद) स० सा० व० का०, पृ० ६६।

३. यह पृष्ठ लेखक के पास है।

प्रमाणित करने की चेष्टा की जाती है, यद्यपि यह बात उस पंथ के अनुयायियों को स्वीकार्य नहीं होती, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि उनका गुरु किसी अन्य पंथ के गुरु का चेला था। प्रत्येक पंथ का अनुयायी अपने पंथ-प्रवर्तक को आदि पुरुष मानता है। कवीर-पंथ के एक महंत श्री तपस्वी साहव ने राधास्वामी संप्रदाय के प्रवर्तक मुन्शी शिवदयाल को कवीर-परम्परा का शिष्य माना है^१, किन्तु उस पंथ के अनुयायी कवीर-विचारधारा के प्रभाव को भी स्वीकार करना नहीं चाहते। नानक, दादू, प्राणनाथ आदि संतों के विषय में यही स्थिति है।

राधास्वामी— का जन्म सं० १८७५ में हुआ था। उन्होंने स्वीकार किया है कि गुरुओं की आज्ञा से मेरी आत्मा ने आगे यात्रा की, तथा सत्पुरुष के दर्शन किये।^२ शिवनारायण ने अपने गुरु का नाम दुःखहरण दिया है। कहते हैं, यह दुःखहरण नाम कवीर का ही है। इस प्रकार “दादू” के गुरु “बुढढन” तथा नानक के गुरु “जिदा” भी कवीर साहव के नाम हैं।^३ राधास्वामी ने अपने गुरु का नाम नहीं दिया, तथापि कवीर के शिष्यों की सूची में उनका नाम है। सं० १८५० में सौराष्ट्र में सुरेन्द्र-नगर के पास “उमरडा” गांव के पास नदी तट पर प्रकट होकर कवीर साहव ने शामला भगत, कोया भगत, देवा भगत तथा सूरु भगत को अपना शिष्य बनाया था, ऐसा भी उल्लेख है।

दादू दयाल—दादू का जन्म सं० १६०० लिखकर उसी पृष्ठ पर उनको कवीर का प्रमुख शिष्य भी बताया गया है। इसके साथ दादू के जीवन का एक रोचक प्रसंग भी दिया है। सन्त दादू ने अपनी एक सभा में वृद्धों से पूछा कि क्या किसी ने कवीर साहव को देखा है? सभा में से एक वृद्ध ने बताया कि जब वह छोटा बालक था, अपने नाना के साथ काशी में कवीर साहव की सभाओं में जाया करता था। तदनन्तर दादू के कहने पर उन्होंने कवीर के स्वरूप का वर्णन किया था। कवीरपंथी ग्रंथ में दिये हुये इस प्रसंग से फलित होता है कि कवीर साहव से दादू का साक्षात् हुआ नहीं था, किन्तु गरीबदास जी ने तो लिखा है कि सद्गुरु ने उनको पान की पीक दी थी।

“सांभर में सद्गुरु मिले, दिये पान की पीक।”

ऊपर का प्रसंग भी गरीबदास ने लिखा है। गरीबदास (सं० १७७४) ने कवीर के दर्शन तथा उनके द्वारा दीक्षा-प्राप्ति का भी उल्लेख किया है। “बाबा दीन दरवेश (सं० १७६८-१८८६) का नाम भी कवीर के शिष्यों की सूची में है।

१. कवीर ब्रह्म प्रकाश, पृ० २७५।

२. यही, हिदायेतनामा, पृ० ३८६-३६३।

३. यही, पृ० २७६।

४. यही, पृ० २६३।

५. कवीर ब्रह्म प्रकाश, श्री तपस्वी साहव, पृ० २७१।

कुवेरदास—उनके अनुयायी उनको “करुणासागर” कहते हैं। वे कबीर की किसी-न-किसी परम्परा से सम्बन्धित हैं, क्योंकि वे अखा की परम्परा में आते हैं। उन्होंने अपने शिष्य नारायणदास से कहा था कि मैं तुम्हें वही उपदेश देता हूँ, जो कबीर साहव ने धर्मदास को दिया था। अपने परम सद्गुरु के रूप में उन्होंने कबीर साहव का नाम लिया है, किन्तु वे अभी डेढ़ सौ वर्ष पहले (वि० सं० १८२६-१९३४) हुये थे, तथापि उनका नाम भी कबीर के शिष्यों की सूची में सम्मिलित किया गया है।^१

प्राणनाथ—प्रणामी पंथ के प्रवर्तक प्राणनाथ का नाम भी कबीर के शिष्यों में लिया जाता है, किन्तु उन्होंने सं० १६८७ में किसी देवचन्द नाम के संत से दीक्षा ली थी। कहते हैं, एक बार प्राणनाथ जहाज में बैठकर दीव बन्दर जा रहे थे, कबीर ने उन्हें दर्शन देकर “बीजक ग्रन्थ” दिया था।^२

नानक—गुरु नानक कबीर के प्रत्यक्ष शिष्य थे या नहीं, यह बड़ा विवादास्पद प्रश्न रहा है। कबीरपंथी उनको कबीर का शिष्य प्रतिपादित करने का प्रयत्न करते हैं, और नानकपंथी इस बात का विरोध करते हैं। “गरोबदास की वाणी” की भूमिका में एक साखी लिखी है, जिसमें कबीर की भाँकी देखकर नानक ने “वाह” कही थी, वही वाह सिक्ख धर्म में है, ऐसा उल्लेख है।

“झाँखी देख कबीर की, नानक कीती वाह।

“वाह” सिखों के गल पड़ी, कौन छुड़ावे थाह ॥”

“कबीर-मंसूर” में भाई वाला के अनुसार नानक ने बाबर से कहा था, “मैं कलन्द कबीर का चेला हूँ। कबीर और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। नानक के गुरु का नाम “जिंदा बाबा” है। कबीरपंथ की छत्तीसगढ़ी शाखा वाले कबीर को जिन्दा फकीर कहते हैं। श्रीतपस्वी साहव ने अपनी पुस्तक “कबीर ब्रह्म प्रकाश” में नानक के कबीर के शिष्य होने के निम्नांकित प्रमाण दिये हैं।

एच. एम. एल्पनीस्टन ने “भारत का इतिहास” में नानक को कबीर का शिष्य कहा है।^३ श्री देवेन्द्र नाथ रोय ने अपने इतिहास में लिखा है, कि नानक साहव धार्मिक उपदेश कबीर साहव से सीखे थे।^४ मोनियर विलियम ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि नानक ने कबीर की वाणी को अपने ग्रन्थ में दाखिल किया है।^५ राजा शिवप्रसाद बनारसी ने अपने ग्रन्थ में लिखा है—“पन्द्रहवीं शताब्दी में कबीर साहव के शिष्य नानकशाह ने सिखों का एक नवीन धर्म चलाया।^६

१. वही, भूमिका, पृ० २२।

२. सद्गुरु श्री कबीर चरितम्—स्वामी ब्रह्मलीन मुनि, पृष्ठ ६८८।

३. “भारत का इतिहास” १२ वीं जिल्द प्रथम भाग, पृ० ६७८।

४. “भारत का संक्षिप्त इतिहास”, पृ० १०५।

५. “भारत का धार्मिक ध्यान व आयुष्य”, प्रकरण : ६, पृ० १५८।

६. “तारीख आइनातु” (सप्तम संस्करण), पृ० १०५।

नानक जी जन्मसाखी (पृ० २६६) में भाई मरदाना के प्रश्न के जवाब में नानक कबीर को अपना गुरु बताते हैं।^१ यह सत्य है कि नानक कबीर साहब को और उनके विचारों को बड़े आदर से देखते थे और उनकी विचारधारा पर कबीरमत का पर्याप्त प्रभाव भी पड़ा है। श्री यूसुफ हुसेन ने गुरु गोविन्ददास के कथन के आधार पर लिखा है कि नानक का उपदेश कबीर से प्रभावित और प्रेरित था।^२ किन्तु नानक के लिए कबीर का साक्षात् शिष्य होना संभावित नहीं लगता, क्योंकि उनका जन्म ही कबीर के अनन्तर हुआ था। आ० परशुराम चतुर्वेदी और डा० बड़थवाल ने इस बात का समर्थन किया है। उद्देश्यों की समानता और साधना-प्रणाली के ऐक्य के आधार पर आ० परशुराम चतुर्वेदी ने नानक को कबीर के अनुयायियों द्वारा प्रभावित माना है।^३ डा० बड़थवाल ने कबीर की मृत्यु सं० १५०५ में मानते हुये नानक का जन्म उनके २१ वर्ष अनन्तर बताया है और कबीर के सत्य-प्रसारक आन्दोलन का परवर्ती नेता कहा है।^४ कबीर की मृत्यु सं० १५०५ के स्थान पर यदि १५५२ भी स्वीकार की जाय, तो भी उनका कबीर से विधिपूर्वक दीक्षित होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। सालसा पंथ के गुरुओं ने गुरु नानक का जीवनवृत्त अत्यन्त गहराई से व्यवस्थित लिखा है, इसलिये यदि कबीर से मिलन का या दीक्षा का प्रसंग हुआ होता, तो उनके बुद्धन आदि साधियों ने इसे अवश्य लिख लिया होता।

कबीरपंथी-परम्परा के शिष्य

कबीर-पंथ में कबीर के शिष्यों के रूप में प्रमुख चार तथा कुल बारह शिष्यों के नाम लिये जाते हैं। कहते हैं, कबीर साहब ने धर्मदास को उत्तर में, चतुर्भुज को दक्षिण में, बंकेजी को पूर्व में तथा सेहतेजी को पश्चिम दिशा में जाकर धर्म-प्रचार करने का आदेश दिया था। धर्मदास ने कुटवारी, बंकेजी ने ज्ञानवारी, सेहतेजी ने बीजक वारी तथा चतुर्भुज ने टकसारी वारी लिखी थी। कबीरपंथ का प्रचार कबीर के अनन्तर हुआ था, इसलिये ये कबीर के समकालीन साक्षात् शिष्य नहीं हैं। संभव है, ये कबीर-पंथ के प्रमुख प्रचारक हों, इसलिये धर्मदास के साथ उनके भी नाम कबीर के शिष्यों की सूची में जोड़ दिये हों। इस प्रकार टकसारी साहब, दरिया साहब, पान साहब, घीसा साहब, तुनसी साहब कबीर के निधन के बहुत पीछे हुये थे।

मल्लूकदास—उनका जन्म सं० १६३१ तथा मृत्यु सं० १७३६ में हुई थी।^५

१. "कबीर ग्रन्थ प्रकाश", पृ० १६६।
२. "गिरीएवन इन्डियन कल्चर", पृ० २८।
३. उ० भा० सं० ५०, पृ० ४२१।
४. हिं० का० नि० सं०, पृ० १११।
५. मल्लूकदास की कबीर चरित्रम्" पृ० ५७७।

कहते हैं, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कबीर साहब ने उनको दर्शन दिये थे। ये कबीरपंथी थे। उन्होंने कबीर के लिए “बन्दी-छोड़” शब्द का प्रयोग किया है।

जागूदास—उनका नाम कबीर के प्रमुख शिष्यों में लिया जाता है। उनका जन्म सं० १५३८ में तथा दीक्षा सं० १५४५ में बताया गया है। कहते हैं, उनके माता-पिता ने कम उम्र में उन्हें कबीर साहब को दे दिया था। उनकी शाखा में १७ महंत हुए। आ० चतुर्वेदी जी ने उनको कबीर का समकालीन माना है, किन्तु कबीरपंथी विद्वान स्वामी श्री ब्रह्मलीन जी मुनि ने उनको कबीर का समकालीन नहीं माना। उन्होंने लिखा है, कि जब समागम ही नहीं हुआ, तो उपदेश की तो बात ही क्या? आचार्य परशुराम चतुर्वेदी की उद्धृत एक जनश्रुति के आधार पर तो वे धर्मदास से १७५ वर्ष पीछे हुए थे। उनके जीवन की किसी मद्त्वपूर्ण घटना पर प्रकाश नहीं पड़ता। आचार्य चतुर्वेदी उनको सं० १५५० के लगभग अवस्थित मानते हैं।^२

सूरत गोपाल—कहते हैं, वही सर्वाजीत पंडित थे, जो कबीर से गोष्ठी करने गये थे, और उनके शिष्य हो गये। उनका मूल नाम सर्वानन्द था। “अमर सुख-निधान” ग्रन्थ उनका लिखा हुआ मानते हैं, किन्तु इस ग्रन्थ का रचनाकाल सं० १७८६ बताया जाता है। भाषा की दृष्टि से वह आज से सौ-डेढ़ सौ वर्ष से पहले का नहीं है। सम्भवतः इसीलिए डा० की ने इसे सूरत गोपाल की रचना नहीं माना।^३ रे० वेस्ट काट ने इस शाखा की जो तालिका दी है, उसमें उनका क्रम चौथा है। प्रथम नाम किसी स्यामदास का है, किन्तु कबीरपंथी ग्रन्थों में कबीर के पीछे सूरत गोपाल का नाम है, तथा स्यामदास का नाम चौथा है।^४

राघोदास की भक्तमाल में धर्मदास के सात शिष्यों में सूरतगोपाल का भी नाम है। इनके साथ जागूदास तथा भागोदास के भी नाम हैं।

चतुर्भुज—कबीर-पंथ में प्रवर्तक चार शिष्यों में धर्मदास के सिवा अन्य किसी का वृत्त प्राप्त नहीं है। कबीरपंथी ग्रन्थों में भी उनके नाम के सिवा अन्य उल्लेख नहीं हैं। कबीर के शिष्य ज्ञानी जी का मूल नाम चतुरसिंह था, किन्तु ये राम-कबीर सम्प्रदाय के स्थापक थे।

सेहतेजी—उनका जीवनवृत्त प्रायः अप्राप्य है। अनुराग सागर में उनका धर्मराय के साथ संवाद है। सेहेज के वचन सुनकर सिर नवाकर धर्मराय चले जाते

१. “सद्गुरु श्री कबीर चरितम्”, पृ० ७३१।

२. उ० भा० सं० ५०, पृ० २८०।

३. “कबीर एन्ड दी कबीरपंथ”, पृ० ६२।

४. उ० भा० सं० ५०, पृ० २८०।

हैं। तदनन्तर सत्य पुरुष सहेज को निरंजन के पास भेजता है।^१ संसार की उत्पत्ति के समय सहेज द्वारा कुछ कार्य भी कराये गये हैं। उनके विषय में अन्य कोई वृत्त प्राप्त नहीं होता।

वंकाजी—वंकेज या राय वंकाजी का नाम कहीं के राजा का हो, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। उनके नाम का उल्लेख कवीर के शिष्य के रूप में कवीरपंथ के ग्राम्प्रदायिक ग्रन्थों में मिलता है। “ज्ञानसरोदा” में कवीर द्वारा उनको उपदेश देने का उल्लेख है।

“कहैं कवीर वंकेज बुझाई, शब्द प्रताप सब दूरी पराई।”

पंथीय साहित्य उनके वृत्त के विषय में मौन है, किन्तु जब पंथ का प्रारम्भ ही कवीर के एक शताब्दी पश्चात् हुआ, तब कवीर के समकालीन गुरुमुख शिष्य होने की कोई सम्भावना नहीं है।

कवीर की परम्परा में दो संतों का नाम “वंकाजी” था। एक सूरत की लोचनदासी परम्परा के संत समर्थदास का मूल नाम वंकाजी था। उनका जन्म सं० १५५० में हुआ था।^२ ये कवीर के शिष्य पद्मनाभ के शिष्य लोचनदास के शिष्य थे। यह परम्परा रामकवीर सम्प्रदाय की परम्परा है।

एक अन्य वंकाजी इसी परम्परा के सन्त प्यारेदास के शिष्य थे। उनका जन्म कटोसरा के राजा खानाजी के घर हुआ था। उनको अपने पूर्वजन्म का ज्ञान था। पूर्वजन्म में वे पाटण के परमार जैतसिंह थे। उनकी पत्नी का नाम सजनादेवी था।^३ पति-पत्नी इस तीसरे जन्म में भी मिले थे। वंकाजी के साथ धरमपुर राज्य की राजकुमारी चन्द्रावती ने विवाह किया था, वह पूर्वजन्म की सजनादेवी थी। पाटण के पास सिद्धपुर के मेले में चन्द्रावती ने अपने पूर्वजन्म के पति को पहचान लिया था। दोनों के विवाह हो जाने के कुछ वर्ष पश्चात् एक दिन माधवदास के शिष्य मुमनदास की वाणी सुनकर दोनों में विरक्ति उत्पन्न हो गई। वंकाजी ने प्यारेदास जी के आश्रम में निवास किया, जबकि चन्द्रावती ने सूरत के पास खरवासा में तेजानन्द स्वामी के आश्रम में निवास किया था। अन्त में दोनों पति-पत्नी ने एक साथ सूरत में समाधि ले ली थी।

ये दोनों संत कवि थे। वंकाजी ने “वंकादास” नाम से संतवाणी की रचना की थी। चन्द्रावती ने भी मुन्दर पदों की रचना हिन्दी में की थी।^४ उन दोनों की वाणी में कवीर विचारधारा का प्रभाव परिलक्षित होता है।

१. “जाहू सहेज निरंजन पाहे, वेहू जो कछु मगही।”, पृ० २२।

२. “गुजरात के संतों की हिन्दी वाणी”, पृ० ४७।

३. जैतसिंह के जीवनवृत्त का उल्लेख अन्यत्र किया गया है।

४. चन्द्रावती का चरित्र अन्यत्र दिया गया है।

धर्मदास—कवीर-पंथ की स्थापना धर्मदास ने की थी। सन्त-साधुओं द्वारा अनेक ग्रन्थ लिखवाये गये। इनमें से अधिकतर 'कवीर-धर्मदास-सम्वाद' के रूप में हैं। पंथ में पंजा-परवाना द्वारा एक सूत्री संचालन स्थापित किया गया। पंथ के अनुयायी एकमात्र धर्मदास को कवीर का शिष्य मानते हैं। सम्भवतः इस प्रकार के प्रचार के कारण कवीर के ज्ञानी जी एवं पद्मनाभ जैसे प्रमुख शिष्य अंधेरे में चले गये थे।

नाभादास ने इन दो शिष्यों का उल्लेख किया है, किन्तु धर्मदास के नाम का उल्लेख नहीं है। प्रियादास (सं० १७०२) ने तत्वाजीवा का कवीर के शिष्य के रूप में उल्लेख किया है। राघोदास ने अपनी भक्तमाल में कवीर के नौ शिष्यों में एक धर्मदास का नाम भी दिया है।^१

धर्मदास का समय—कवीरपंथी विद्वान् श्री ब्रह्मलीन जी मुनि ने धर्मदास का समय पन्द्रहवीं शताब्दी का अंतिम भाग माना है।^२ श्री रामलालजी ने धर्मदास का समय सं० १४७५-१६०० दिया है। मेकालिफ का मत यह था, कि सं० १५२१ में धर्मदास ने कवीर की रचनाओं का संकलन किया था।^३ रे० एफ० ई० का निश्चित मत था, कि धर्मदास कवीर के समकालीन नहीं थे। उन्होंने धर्मदास का समय ई० स० १६१६ (सं० १७२६) ठहराया है। प्रियादास के समय (सं० १७०२) तक धर्मदास के प्रभाव का दर्शन नहीं होता तथा राघोदास ने सं० १७१७ में उनका उल्लेख किया है; इससे लगता है कि सं० १७०२ के पश्चात् और सं० १७१७ के पूर्व उनका आविर्भाव हुआ होगा। इसके पूर्व कवीर विचारधारा का जो प्रभाव दिखाई देता है, वह कवीर के प्रत्यक्ष शिष्यों की परम्परा तथा गुजरात में राम-कवीर-सम्प्रदाय का प्रभाव है।

कवीर के साक्षात् शिष्य के रूप में धर्मदास के नाम की कल्पना का एक प्रमुख कारण कवीरपंथी ग्रंथों का "कवीर-धर्मदास संवाद" है। धर्मदास ने अपनी वाणी में कवीर प्राप्ति का उल्लेख किया है।

“धरमदास कवीर पिय पाये, मिट गई आवाजानी।”

उनकी वाणी पर कवीरमत का एवं कवीरवाणी का भी प्रभाव है; किन्तु कवीर के समकालीन होने का कोई प्रमाण नहीं है। धर्मदास ने अपनी वाणी में कवीर मिलन का जो उल्लेख किया है, वह सूक्ष्म दर्शन का मिलन है। “साहेब कवीर प्रभु मिले विदेही, भीना-दरस दिखाइया।” सुखनिधान में जिन्दरूप में आकर मिलने का कथन है। “जिन्द रूप जब धरा सरोरा, धर्मदास मिलि गये कवीरा।” गरीबदास (सं० १७७४-१८३५) को जैसे गुरु रूप में दर्शन हुए थे, संभवतः ऐसी ही दर्शन-धर्मदास को हुए थे। डा० केदारनाथ दिववेदी का मत है, कि धर्मदास कवीर के निधन

१. “राघोदास की भक्तमाल”, पृ० १७६।
२. सद्गुरु श्री कवीर चरितम्”, पृ० २६८।
३. “दी सिख रिलिजन” भा० ६, पृ० १४१।

“पद्मनाभ को प्रगट भये अनुराग, लाईं को प्रेम से सिर नवाईं ।
वस्ती छांड चल वसे अकेला, हरिसे प्रीत लगाईं ॥”^१

स्वामी तेजानंद वि० सं० १६१२ में गुजरात में आये थे, अतः यह पद्मनाभ कवीर का समकालीन नहीं हो सकता ।

४—पद्मनाभ ‘जैनी’—आ० परशुराम चतुर्वेदी ने एक अन्य पद्मनाभ का उल्लेख किया है, जो प्रायः कवीर का समकालीन था । उसने “डुंगर-वावनी” की रचना की थी । डा० हीरालाल माहेश्वरी ने उसका रचनाकाल वि० सं० १५४३ बताया है, किन्तु यह पद्मनाभ जैन था ।^२ इसलिये कवीर के शिष्य होने की कोई संभावना नहीं है ।

५—रामयश ब्राह्मण—पद्मनाभ को रामकवीर भी कहते थे । रामकवीर को श्री भगवताचार्य ने स्वामी रामानन्द का शिष्य माना है ।^३ कहते हैं, स्वामी जी ने रामयश ब्राह्मण को शुवलतीर्थ में पंच-संस्कार करके रामकवीर नाम दिया था, किन्तु यह मात्र भ्रम है, क्योंकि पद्मनाभ कवीर के ही शिष्य थे ।

६—प्रबंधकार—गुजराती साहित्य में एक पद्मनाभ का उल्लेख आता है, जिन्होंने वि० सं० १५१२ में “कान्हडदे प्रबन्ध” नाम का एक ऐतिहासिक काव्य लिखा था । वे बीसनगर के नागर ब्राह्मण थे तथा उन्होंने मारवाड़ प्रदेश में भालोर के राजा अखेराज के आश्रय में इस ग्रन्थ की रचना की थी । डा० मोहनसिंह ने समय के आधार पर उनके विषय में कवीर के शिष्य-पद्मनाभ होने की संभावना व्यक्त की थी ।^४

७—एक अन्य भ्रम—स्वामी श्री योगीराज गोवत्सजी ने पद्मनाभ का सही वृत्त अप्राप्य होने पर एक कमाल कल्पना की है, कि पद्मनाभ को ही कमाल मान लिया है । पद्मनाभ के जीवन का रामनाम से एक कोड़ी को रोगमुक्त करने का प्रसंग कमाल के नाम के साथ जोड़ दिया है । आपने कल्पना की कि पद्मनाभ द्वारा उस कोड़ी को रोगमुक्त करने पर कवीर साहब ने कहा “कमाल है” । तब से उनका नाम “कमाल” हो गया ।^५ कवीर के शिष्य पद्मनाभ का समय भक्तमाल की टीका में रूपकलाजी ने सं० १५७४ के आसपास माना है ।^६

१. “संत तेजानन्द”—श्री माणिकलाल राणा, पृष्ठ २६ ।

२. “राजस्थानी भाषा और साहित्य”, पृष्ठ २५२ उ० भा० सं० ५०, पृष्ठ २६७ ।

३. “रामानन्द सम्प्रदाय”, पृष्ठ १७० ।

४. “कवीर-हिज बायोग्राफी”, पृष्ठ ८६ ।

५. “वैष्णव कवीर”, पृष्ठ २२७ ।

६. भक्तमाल की टीका”, पृष्ठ ५४० ।

कबीर-शिष्य पद्मनाभ

१-उल्लेख—नाभादास ने अपनी भक्तमाल में कबीर-शिष्य के रूप में पद्मनाभ का उल्लेख किया है। उनके विषय में नाभादास ने बताया है, कि उनके लिये “रामनाम” ही सब कुछ था, वही सेवा थी, वही पूजा थी। जप, तप, तीर्थ सब कुछ रामनाम था। प्रीति या वैर सब कुछ रामनाथ था। राम से अधिक महत्व नाम को दिया था। अजामिल या राम के सामने हनुमान जैसे भक्त पद्मनाभ ने कबीर की कृपा से परमतत्व का साक्षात्कार किया था।^१

२-भक्तमाल की टीका में पद्मनाभ के एक प्रसंग का वर्णन है। काशी-निवासी एक कुष्ठरोगी वृषिक को आत्महत्या से रोक कर उन्होंने रामनाम से रोगमुक्त किया था।^२ भक्तमाल की एक अन्य टीका में पद्मनाभ को पंडित बनाकर शास्त्रार्थ के लिये कबीर के पास भेजा है। रामनाम की अवगणना के कारण उनकी पूजा के लिये अग्नि प्रज्वलित नहीं होती थी, तब वह कबीर के चरणों में गिरकर शिष्य बन गया।^३

३-जगाजी दादू दयाल के शिष्य थे। उन्होंने एक भक्तमाल लिखी है, जिसमें भक्तों की सूची मात्र दी है। उसमें पद्मनाभ तथा अध्यारुजी के संयुक्त नाम का उल्लेख है।

४-कबीरपंथी ग्रन्थ “कबीर-कसौटी” में कबीर के सर्वप्रथम शिष्य के रूप में पद्मनाभ के नाम का उल्लेख हुआ है।^४

५-कबीर साहब की एक साखी निम्न प्रकार है।

“पाटण ते उजरू भला, रामभगत जिह ठाई ।
रामसनेही बाहरा, जमपुर मेरे भाई ॥”^५

इसमें पाटण के प्रसिद्ध रामभक्त पद्मनाभ का उल्लेख हुआ हो, ऐसी संभावना दिखाई पड़ती है।

१. “नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा ।
जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न हुआ ।
नाम प्रीति, नाम वैर, नाम कहि नामी बोले ।
नाम अजामिल साखी, नाम बंधन ते खोजे ।
नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमान कह्यो ।
कबीर-कृपा ते परमतत्व, पद्मनाभ परचो लह्यो ॥” ६८ ॥

२. “भक्तिरस बोधिनी टीका,” पृष्ठ ४६५ ।

३. “भवतदाम गुण चित्रनी,” पृष्ठ ४६७ ।

४. “कबीर कसौटी” वेंकटेश्वर प्रेस, स० २०१६, पृष्ठ ३२ ।

५. क० ग्रं० परिशिष्ट, पृष्ठ २५६ ।

स्थान—पद्मनाभ गुजरात की तत्कालीन राजधानी पाटण के निवासी थे। पाटण में उनकी बाड़ी आज भी उनके नाम से “पद्मवाड़ी” कहलाती है। वहाँ प्रति वर्ष पद्मनाभ के निर्वाण-दिन पर बड़ा मेला लगता है। पद्मनाभ के चार पुत्र तथा एक पुत्री थी। उनके दो पुत्रों की वंश-परम्परा पाटण में वर्तमान है। उनके एक पुत्र माधवदास की परम्परा अहमदाबाद में है। पाटण के प्रजापतियों में स्वामी-परिवार पद्मनाभ की परम्परा है।

इस परंपरा के एक सज्जन^१ के पास “भविष्योत्तर पुराण” नाम का एक प्राचीन ग्रन्थ है। उस हस्तलिखित ग्रन्थ में “पद्मनाभ-माहात्म्य” है। पद्मनाभ के विषय में कुछ श्लोक संस्कृत में भी लिखे हुए हैं।

“नैव्ये घि विविध तय दात द्विरि महात्मने ।
पद्मनाभ हरये पूज्यते पूजनं ततः ॥ ४ ॥
पद्मनाला पूर्वत आस्या स्थान भोग्यादये तृणं ।
वंशे प्रजापतिना हित्वा, विभवि भविष्यति ॥ ४ ॥

कवीर का शिष्यत्व प्रमाण

१—पाटण में पद्मवाड़ी में कवीर का स्थान (क्यारा) है।

२—जीवणजी रामकवीर संप्रदाय के प्रमुख संत थे। उन्होंने अपनी बाणी में कवीर के साथ पद्मनाभ का उल्लेख किया है।

“बावन—बाहेरो जीवणा, डोले सरे न काज ।
चकवे दास कवीर जी, के पद्मनाभ को राज ॥”^२

३—रामकवीर संप्रदाय के एक अन्य संत स्वामदास ने “ज्ञानमहिमा” में पद्मनाभ के पाटण में प्रकट होने का उल्लेख किया है। लिखा है,

“कवीर की आज्ञा से पद्मनाभ ने पाटण में जन्म लिया था।”^३

४—जीवणजी यात्रा पर जाने से पूर्व पद्मवाड़ी में गये थे, पद्मनाभ (क्यारा) के दर्शन किये तथा कवीर को माला रखकर भोग लगाया था।^४

५—पद्मनाभ की परंपरा के संतों ने कवीर को ही सद्गुरु माना है।

जीवनकालः—नाभाजी ने कवीर के शिष्य के रूप में पद्मनाभ का उल्लेख किया था। प्रियादास की टीका में कुष्ठ रोगी बनिये को रोगमुक्त करने की कथा है,

१. स्वामी मोतीलाल नानालाल, पावर हाउस, पाटण ।

२. उ० ध० पं० २० भा०, पृष्ठ १२० ।

३. “दास कवीर की आज्ञा पाई, पाटण मांही प्रगटे आई ।

श्री पद्मनाभ नाम धराया, संतन के मुण कारण आया ॥”

४. “विवेक सफुद्र” सरदारमुद गादी, पृष्ठ १६६ ।

किन्तु रूपकलाजी की टीका में पद्मनाभ को सं० १५७४ के आसपास जीवित माना है।^१ आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने षष्ठम्दास के समय के आधार पर एक महंत का औसत गद्दीकाल २५ वर्ष लेकर पद्मनाभ का समय निर्णीत करने का प्रयास किया है।^२ अन्यत्र इसी प्रबन्ध में इसकी चर्चा की गई है। गुजरात में संतों की परंपराओं का औसत-काल ३५ वर्ष का आता है। इसके अतिरिक्त पद्मनाभ के जन्म तथा मृत्यु के निश्चित वर्ष मिलते हैं। तदनुसार सं० १४५८ में उनका जन्म हुआ था तथा सं० १५६५ में उन्होंने समाधि ली थी।

आधार

१-पद्मनाभ आख्यांन—यह हस्तलिखित ग्रंथ पुनियाद के रामकबीर-मंदिर में है। किसी माधवदास ने मूल ग्रंथ सं० १५६७ में लिखा था। पद्मनाभ की समाधि (सं० १५६५) के मात्र दो वर्ष पीछे यह लिखा गया था।

“संवत् पनरो सड़सतो सार, चैत्र सुदी पुनम रविवार ।
सारदा त्रुठे उत्तमने ठार, पवित्र पद्मवाड़ी मोक्षार ।
संक्षेप मात्र कथातणो सार, दस अध्याय में कर्यो विस्तार ।
हरिजन ना जे दासनो दास, हरि-गुरु प्रताये कहे माधवदास ॥”

पद्मनाभ के एक पुत्र का नाम माधवदास था, जिनकी परंपरा अहमदाबाद में आज भी प्रवर्तमान है। संभव है, इस ग्रंथ के रचयिता वही माधवदास हों। यह ग्रंथ उन्होंने पद्मवाड़ी में बैठकर लिखा था। अहमदाबाद में चंडोला तालाब पर भी एक पद्मवाड़ी की रचना माधवदास ने की थी, जो आज भी है। इस ग्रंथ की नकल मराठों के अंतिम युद्ध के समय (प्रायः सं० १८१७)^३ की गई थी। माधवदास ने स्वीकार किया है, कि पद्मनाभ की संक्षिप्त कथा दस अध्यायों में विस्तार करके कही गई है, इसलिए इसमें दैवी तत्व तथा कल्पना का थाना स्वाभाविक है।

कथा—ग्रंथ के प्रथम अध्याय में शंकर-पार्वती संवाद तथा पुराणों के दृष्टांत, दूसरे में कलियुग के अवर्ष की कथा, दुर्वासा द्वारा कृष्ण को अधम योनि में जन्म धारण करने का शाप, तीसरे में दक्ष को ऐसा ही शाप, बद्रिकाश्रम में शिवदास की सेवा के बदले में उनके घर जन्म लेने का वरदान, शिवदास का पाटण में प्रजापति करण के रूप में जन्म, चौथे अध्याय में पाटण की पद्मवाड़ी का वर्णन, पांचवे में नैमिषारण्य का माहात्म्य, छठे में पद्मनाभ का जन्म, सातवें में उनके नाम-संस्कार, आठवें में वाड़ी की (सं० १४७१ में) स्थापना, चार पुत्र तथा एक पुत्री का उल्लेख, नवें अध्याय में

१. “भक्ति सुधा स्वाद”, पृष्ठ ५४० ।

२. उ० भा० सं० पं० पृ०, पृष्ठ २६८ ।

३. “हिन्दी प्रजानो टूँको इतिहास”, लेखक कामदार, पृष्ठ १३१ ।

वाड़ी में निवास, सरोवर की खुदाई, बादशाह के दर्द का उपचार तथा उनको उपदेश, तथा दसवें अध्याय में वाड़ी का माहात्म्य दिया गया है ।

२-पद्मनाभ पुराण—इसे “पद्मनाभ प्रागट्य माहात्म्य” भी कहा गया है । माधवदास लिखित ग्रंथ को ही पाटण के वैद्य श्री ज्येष्ठाराम गोविंदराम जोशी ने सं० १९७२ में पालनपुर के राजभक्त प्रेस में मुद्रित करवाया था । यह ग्रन्थ भी आज दुष्प्राप्य है ।

३-पद्म-पुराण :—यह हस्तलिखित ग्रन्थ (क्रम-८४) पुनियाद के रामकवीर मंदिर के राम पुस्तकालय में है ।^१ इसका रचना-वर्ष सं० १६६९ है । इसके लेखक श्री० मोहन भट्ट ने ग्रन्थ के अंत में इसका उल्लेख किया है ।

“सोल जगनोतेर सार, कार्तिक सुद्ध पुनम गुरुवार ।
विष्णुतणे पदे करणे वास, कहे मोहन भट्ट हरिनो दास ॥”

सं० १८०८ में लिखी इस ग्रन्थ की एक प्रतिलिपि अहमदाबाद में माधवदास की परंपरा के वर्तमान महंत श्री चीमनलाल स्वामी के पास है । यह ग्रन्थ गुजराती भाषा में “कड़वा” में लिखा गया है । पद्मनाभ के जीवन की वही कथा है, जो अन्य ग्रन्थों में दी गई है । कृष्णजन्म के अनुकरण में पद्मनाभ का प्राकट्य बताया है । एक विशेष उल्लेख यह है कि पद्मनाभ अपने मित्र धनराज पंड्या को साथ लेकर सरस्वती के तट पर वाड़ी की रचना करते हैं ।

श्री मोहन भट्ट ने पद्मनाभ के जन्म का वर्ष, तिथि तथा नक्षत्र एवं घटिका भी दी है । उस काल के सम्भवतः किसी भी संत के जन्म के विषय में इतना निश्चित समय प्रायः नहीं मिल पाता ।

“संवत् चौद ने अठावन, मधु मास पावन जाणिये ।

शुक्ल पक्षे पञ्चमी, गुरुवार शुद्ध प्रमाणिये ॥ ४ ॥

नवकरण योग, सुकार्य सुन्दर, नक्षत्र उत्तम रोहिणी ।

दिन घटी द्वादस प्रथम चढते, अवतर्या त्रिभुवन घणी ॥ ५ ॥”^२

४-पद्मनाभ-आख्यान—यह हस्तलिखित ग्रन्थ (क्रम-७१) पुनियाद मन्दिर के राम पुस्तकालय में है । इसका लेखक कोई विष्णुदास है । ग्रन्थ के अन्त में “अथ विष्णुदासकृत पद्मनाभ आख्यान” लिखा है । पद्मनाभ की वही कथा नारद द्वारा कहलाई गई है । इसमें वाड़ी, मृत्तिका के “वयारे”, तुलसी का झुंड, तथा गोमती का वर्णन है ।

१. यह ग्रंथ पुनियाद के स्व० महंत श्री यदुनाथजी को जोनीवाड़ा, पाटण के भक्त प्रजापति वीरचंद्र जीवाभाई से प्राप्त हुआ था ।

२. “पद्म पुराण” कटवुं २५, पृष्ठ ४८ ।

५-धनराज पंड्या (अध्यारुजी) के कीर्तन—धनराज पद्मनाभ के मित्र एवं शिष्य थे। उनके २८ कीर्तनों में पद्मनाभ पर “पद्म धोल” तथा वाड़ी पर रास लिखा है। उनके पदों के आधार पर पद्मनाभ के जीवन के निम्नांकित तथ्य प्राप्त होते हैं।

निवास स्थान सरस्वती के तट पर पद्मवाड़ी, पाटण—सुन्दर शरीर—प्रजामति जाति—पिता करण तथा माता का नाम लक्ष्मी—पत्नी पातालदे—संत जैसा सरल जीवन—वैष्णवी भक्ति।

६-जीवणजी की वाणी—जीवणजी ने कबीर के साथ पद्मनाभ की महिमा गाई है। पद्मनाभ तथा धनराज ने एक-दूसरे को पहचाना तथा भक्तों का कार्य किया।^१

७-स्यामदास की वाणी—उन्होंने लिखा है, कि जैसे काशी में कबीर थे, ऐसे पाटण में पद्मनाभ थे। पद्मनाभ ने अध्यारु (धनराज पंड्या) को दीक्षा दी, तब कबीर साहब उपस्थित थे।

“तहां दास कबीर भये सहाई, संत सङ्गत हरि-भक्ति दृढ़ाई ॥ ३७ ॥

सत्गुरु दास-कबीर परमाना, रघुपति सत्साहेब करी जाना ॥ ३८ ॥”^२

शिरोमणि शिष्य ज्ञानीजी

१-भ्रम एवं शंकाएँ—कुछ कबीरपंथी ग्रंथों में भी “ज्ञानी” नाम का उल्लेख है। इसे कबीर का पर्याय समझा जाता है। “निरंजन बोध” में सत्पुरुष जीवों को निरंजन (कालपुरुष) से मुक्त कराने ज्ञानी को मृत्युलोक में भेजते हैं। यही कथा सरभंग संप्रदाय के एक हस्तलिखित ग्रन्थ में भी है। इस कारण से डॉ० केदारनाथ द्विवेदी ने शंका व्यक्त की थी, कि “ज्ञानी” शब्द किस व्यक्ति की ओर निर्देश करता है।^३

अनुराग सागर में भी यही सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है। उसमें धर्मदास, सद्गुरु एवं ज्ञानीजी के बीच संवाद है। सद्गुरु स्वयं ‘ज्ञानीजी की कथा’ कहते हैं। “कबीर मंझूर” में भी वही कथा है। इसमें सत्पुरुष ज्ञानीजी को मृत्युलोक में भेजते हुए कहते हैं, कि मैंने धर्मदास को भेजा था, किन्तु वह प्रतिमा-पूजा में फँस गया है, उसको भी सावधान करो।^४

२-बालकरामजी की टीका—श्री बालकराम जी ने भक्तमाल की टीका लिखी हैं। उसमें चतुरदास पर लिखे एक छप्पय की टीका में चतुरदास नाम खोजीजी का होने का उल्लेख किया है। उनके विषय में लिखा है कि वे संसार से उदासीन थे।

१. उ० ध० पं० २० मा०, पृष्ठ १२०।

२. वही, पृष्ठ २३६।

३. “कबीर और उनका पंथ”, पृष्ठ ३२७।

४. “कबीर मंझूर” अनु० सुधादासजी, पृष्ठ १२०।

साधुओं का सत्संग करते थे। मृत पिता के फूल गंगाजी में छोड़ने नहीं गये, तो स्वयं गंगाजी ने आकर उन्हें स्नान कराया था। इसके बाद की कथा ज्ञानीजी के जीवन की कथा है, जो ज्ञानीजी के प्रथम गुरु खोजीजी के नाम के साथ मूल कथा से जोड़ दी गई है।^१ 'चतुरसिंह' ज्ञानीजी की पूर्वावस्था का नाम था। चतुरदास तथा खोजीजी दो भिन्न व्यक्ति हैं। भक्तमाल के छपपय ६७ में १८ भक्तों की नामावली में दोनों के अलग-अलग नाम हैं।

३-कवीरपंथी साहित्य—“कवीर-मंसूर” में लिखा है कि ज्ञानीजी कलियुग में कवीर नाम से प्रकट हुए और “सत्कवीर” और “कवीर साहब” के नाम से प्रसिद्ध हुए।^२ लगता है, कि ज्ञानीजी की परंपरा के किसी संत ने उनकी महत्ता बढ़ाने उनको कवीर से पूर्व प्रस्थापित किया है।

४-मार्गी संप्रदाय का प्रवर्तक—आचार्य धितिमोहन सेन ने ज्ञानीजी को कवीर का शिष्य माना है। उनको कुछेक पंथों का प्रवर्तक कहा है, तथा उसमें विशेष रूप से “मार्गी संप्रदाय” का उल्लेख है।^३ ज्ञानीजी रामकवीर संप्रदाय के प्रवर्तक थे। संभव है, मार्गी संप्रदाय पर उनका प्रभाव पड़ा हो।

५-श्री चावड़ाजी का भ्रम—गुजराती के एक लेखक श्री किसनसिंह चावड़ा ने ज्ञानीजी को सं० १८०० के आसपास जीवित माना है, तथा उनके द्वारा जेसलमेर के राजकुमार चतुरसिंह को दी गई दीक्षा का उल्लेख किया है।^४ वास्तव में तो ज्ञानीजी ही स्वयं जेसलमेर के राजकुमार चतुरसिंह थे, जिनको कवीर ने दीक्षा दी थी।

१-गुरु कवीर—भक्तमाल में चतुरदास का जो उल्लेख है, वह ज्ञानीजी का है। कवीर संप्रदाय के एक विद्वान् श्री हनुमानदास ने लिखा है, कि भक्तमाल में एकमात्र ज्ञानीजी का उल्लेख है, जो कवीर के शिष्य थे।^५ किन्तु कवीर के शिष्य के रूप में पद्मनाभ का उल्लेख भी है।

२-राधोदास की भक्तमाल में कवीर के नौ शिष्यों में ज्ञानी जी का नाम है। राधोदास ने ज्ञानीजी पर अलग से लिखा है कि उन्होंने पश्चिम देश में उपदेश दिया था तथा परमार्थ किया था। उनमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि थे और काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ एवं अभिमान का उन्होंने त्याग किया था। वे धर्मशील, संतोषी,

१. “भक्तमाल गुण विग्रही” टीका (सं० १८३१), पृष्ठ २७७।

२. कवीर मंसूर, पृष्ठ १२०।

३. “निश्चिन्त निश्चिन्त आनन्द विग्रह,” पृष्ठ ११६।

४. “कवीर संप्रदाय” पृष्ठ १४५।

५. “वैराग्य प्रवर्तक”, पृष्ठ २।

दयालु एवं विनम्र थे। अभिमान को तो उन्होंने दूर ही रखा था। रत्तीभर भी कभी क्रोध नहीं किया। उन्होंने कबीर से ज्ञान-प्राप्ति की थी।^१

३-कबीर संप्रदाय के एक ग्रन्थ "सर्वाज्ञीत पंडित की गोष्ठी" में ज्ञानीजी के विषय में कबीर के शिष्यत्व का उल्लेख किया है।

"ज्ञानी के गुरु कबीर भये, मन के सब संशय गये।"^२

४-ज्ञानीजी की परम्परा के चौथे महंत जीवराजजी हुए। उन्होंने कबीर द्वारा ज्ञानीजी को दिये गए उपदेश का उल्लेख अपनी वाणी में किया है। उन्होंने ज्ञानी को गोरखनाथ का अवतार माना है।

"गुर्जर खंड में श्रगटे, ज्ञानी गोरखनाथ।

दास कबीरे जीवणा, सस्तक दीन्हो हाथ ॥"^३

५-सरदार पुर गद्दी के महंत स्यामदास (सं० १७५०) ने लिखा है, ज्ञानीजी के सारे संशय नष्ट कर गुरु कबीर ने उनको दीक्षा दी थी।

"ज्ञानी के भये कबीर सहाई, रामनाम जिन्हें दीन्हो बताई।

ज्ञानी के गुरु कबीर भये, मन के सब संशय गये ॥"^४

६-गुजराती साहित्य के एक प्राचीन कवि मुकुंद (सं० १७०८) ने अपनी भक्तमाल में कबीर के शिष्यों में ज्ञानी के नाम का उल्लेख किया है।^५

७-मल्लकदास कृत "ज्ञानबोध" में स्वामी रामानन्द तथा कबीर के साथ ज्ञानीजी के नाम का उल्लेख है।^६

८-ज्ञानीजी की परंपरा के एक संत कवि ने ज्ञानीजी की शंका का कबीर द्वारा निवारण, उपदेश आदि का वर्णन किया है।^७

९-किसी संत ने चार प्रकरण में "कबीर-ज्ञानी संवाद" लिखा है। इस संवाद में ज्ञानीजी के अनेक प्रश्नों के उत्तर कबीर साहब ने दिये हैं।^८

१. "राघोदास की भक्तमाल" सं० श्री अगरचंद नाहटा, पृष्ठ १७८।
२. सर्वाज्ञीत पण्डित की गोष्ठी, पृष्ठ ८६।
३. उ० ध० पं० २० सा०, पृष्ठ १७५।
४. वही, पृष्ठ २०१।
५. प्रा० का० मा० ग्रं० ११, पृष्ठ २१४।
६. रामानन्द सम्प्रदाय, पृष्ठ ४४।
७. परिचित पद संग्रह, पृष्ठ १०५।
८. त्रिकम तारण संग्रह, पृष्ठ २११ से २२२।

१०-स्वयं जानीजी ने अपनी वाणी में लिखा है, कि वटवृक्ष के बीज को देखकर मेरा मन संशय में पड़ गया था, कि पहले वृक्ष था या बीज । तथा इतने छोटे बीज में इतना बड़ा वृक्ष बनने की शक्ति कैसे होती है ? कवीर साहब के मिलने से मेरे सारे संशय नष्ट हो गये ।

“वटक बीज मांड में जटक भया मन धीर ।

जनज्ञानी का संशय मिटा, सदगुरु मिले कबीर ॥”

११-कवीरवट नर्मदा के मध्य में आ गया है । उनके दक्षिणतट पर भगड़िया के पास सांभापुर नाम का गाँव है । इस गाँव में जानीजी का मन्दिर, समाधि एवं स्थान है । जानीजी की वंशपरम्परा में वर्तमान समय में महंत मधुसूदन दास हैं । मन्दिर में जानीजी की वाणी के हस्तलिखित ग्रन्थ भी हैं ।

कवीर वाणी में जानीजी के नाम का उल्लेख—कवीर साहब की वाणी में जानीजी के नाम के उल्लेख एकाधिक स्थान पर मिलते हैं । वर्तमान समय में इनके अज्ञात होने से “जानी” शब्द के अन्य अर्थ लिये गये हैं ।

१-रामसार ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति में गुरु रामानन्द तथा शिष्य जानी के नाम का उल्लेख है ।

“सदगुरु रामानन्द प्रताप, हरजी अंतर प्रगट्या आप ।

कहै कबीर ए भेद अगाव, जानी विरला बूझे साव ॥”^१

२-कवीर की एक साखी की पंक्ति है, “कवीर गुरु वसे बनारसी, सिस समदां तीर ।” इसका अर्थ यह लगाया जाता है, कि गुरु रामानन्द काशी में निवास करते थे तथा उनके शिष्य कवीर जगन्नाथ पुरी में समन्दर तट पर वसे थे । आगे यह भी कल्पना की गई कि साखी का सर्जन वहाँ पुरी में हुआ होगा, किन्तु कवीर साहब रविशेष काशी में निवास करते थे । इसलिये जानीजी ने यह पंक्ति अपने गुरु कवीर के विषय में लिखी हो, ऐसी संभावना अधिक है । जानीजी ने अपनी वाणी में महल बाड़ी को छोड़ कर समन्दर तटे निवास करने का भी उल्लेख किया है ।

“मंछी चाड़ी परहरी, किया समुद्रां वास ।

तहाँ जान निरभे भया, कालजाल नहीं पात ॥ १७ ॥”^२

जानीजी के मन्दिर के पास में नर्मदा तट पहुँचे थे । अब वहाँ से नर्मदा सूट गई है, किन्तु समन्दर का पानी ज्वार से समय नर्मदा में आता है और बाढ़ का पानी वहाँ तक जाता है ।

३-कवीर-ग्रंथावली के एक पद की अन्तिम पंक्तियाँ हैं—

१. यह ग्रन्थ (राम सार ग्रन्थ) पुनिपाय मन्दिर में है ।

२. जानीजी की वाणी का यह हस्तलिखित “साखी ग्रन्थ” सैफरु के पास है ।

“गुरुदेव ज्ञानी भयो लगनिया, सुमिरन दीन्हो हीरा ।

बड़ी निसरनी, नाँव रामको, चढ़ गयो कीर कवीरा ॥”^१

यह पद ज्ञानीजी का लिखा इसलिये लगता है, कि कवीर अपना नाम प्रारम्भ में लिखते हैं, अन्त में नहीं। लगता है, इस पद में ज्ञानीजी ने सद्गुरु मिलन का उल्लेख किया है। ज्ञानी को गुरु से लगन लग गई थी। गुरु ने उन्हें “नामस्मरण” रूप हीरा भेट किया था तथा रामनाम की सीढ़ी पर कवीर साहब चढ़ गये थे।

४-कवीर का ऐसा ही एक अन्य पद है, जिसमें कवीर साहब ने ज्ञानी को स्पष्ट संबोधन किया है, तथा ज्ञानीजी को हीरारूप में पहचान कर अलखनिरंजन की उपासना का आदेश दिया। दोनों गुरु-शिष्य सूर्य एवं चन्द्र की ज्योति के समान हैं।

“चंद्र सूरज दूई ज्योति स्वरूप, ज्योति अंतरि, ब्रह्म अनूप ।

कहुं रे ज्ञानी ! ब्रह्म विचारुं, ज्योति अंतरि धरी आप सारुं ।

हीरा देखी हीरे करो आदेश, कहे कवीर निरंजन अलेख ॥”^२

इस पद में “दूई” “कहुं” “विचारुं” “करो” “आप सारुं” जैसे गुजराती शब्दों का प्रयोग द्रष्टव्य है। गुजरात में ज्ञानी जी के साथ कवीर के निवास का निर्देश इसमें मिलता है।

५—कवीर का एक पद है, जिसमें कवीर ने ज्ञानी की योगिक शक्ति की प्रशंसा की है। उन्होंने पंड्या (पंडित) से संबोधन कर कहा, कि एक आश्चर्य की बात यह है कि सुर, नर, गंधर्व को मोहित करने वाले, तीन लोक को एक शृंखला में बाँधने वाले राजाराम की अनाहत की यंत्रिका वज्र रही है, जिसकी दृष्टि मात्र से आत्मा उस नाद में लीन हो जाती है।

चतुरस्रिह भाठी (ज्ञानी) ने गगन में सिंगी एवं चुंगी से एक कनक-कलश पा लिया। पवन रूपी प्याले में रस की निर्मल धारा भरती है। तीनों भवन में एक ही योगी है, जो कहीं (जैसलमीर) का राजा है। ऐसा पुरुषोत्तम (ज्ञानी) कवीर के रंग में राता है। उन्होंने अन्य सारे भ्रम को भुला कर मन को राम-रसायण में रंग दिया है।^३ इस पद में “जाकि दृष्टि” तथा “कलश-एक पाया” में किसी एक व्यक्ति

१. क० ग्रं०, पृष्ठ १२२ ।

२. क० ग्रं० परिशिष्ट, पृष्ठ २८४ ।

३. “अचरज एक सुनहु रे पंडिया, अब कछु कहत न जाई ॥

सुरनरगन गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखलि लाई ।

राजाराम अनहद किगुरी वाजै, जाकि दृष्टि नाद जब लागै ॥ १ ॥

भाठी गगन सिडिया, अरु चुंडिया, कनक कमश इक पाया ।

तिसमहि धार चुए अति निरमल, रसमहि रसन चुआया ॥ २ ॥

का निर्देश है, तथा “भाठी” “राजा” तथा “ज्ञानी” एवं “कवीर रंग राता” के निर्देश ज्ञानी के प्रति हैं, ऐसा लगता है ।

ज्ञानीजी की वाणी में कवीर के नाम का गुरु रूप में उल्लेख—ज्ञानीजी के प्रथम गुरु खोजी जी थे, किन्तु उनकी शंकाओं का समाधान कवीर साहब द्वारा हुआ था । तदनंतर ज्ञानी ने कवीर को अपना गुरु माना था । उन्हें सद्गुरु कवीर द्वारा संसार में दुर्लभ परब्रह्म की भक्ति प्राप्त हुई थी ।

“दुर्लभ इस संसार में, भगवत् ए परिव्रह्म ।

ज्ञानी तो सद्गुरु दई, मेटा था सब नर्म ॥”^१

ज्ञानी ने कवीर साहब की महत्ता का वर्णन किया है । कवीर सब में शिरोमणि हैं । सुर, नर एवं मुनियों के शिरोमूर हैं । ज्ञानी उनको जाकर मिला और उत्तम स्थान प्राप्त किया । तेजपुंज सद्गुरु मुझे मिले; उनका देव जैसा स्वभाव था । सारा बंधकार दूर हो गया ।^२

ज्ञानी ने लिखा है, कि कवीर जी अन्य प्रदेश (काशी) के निवासी थे । यहाँ (गुजरात में) आकर वे मुझे मिले थे । उनके दर्शन से मेरे तन की सारी तान दूर हो गई और मैं शीतल होकर सुख में समा गया ।

“उन देश का कवीर जी, हमकु मिले जो आये ।

तपत्य गई, सितल भया, सुख में रह्या समाये ॥”^३

ज्ञानीजी को गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । ज्ञानीजी ने निश्चल मन से गुरु-कवीर की सेवा की थी ।

“ज्ञानी गुरु सेवा करी मन निश्चल धरी धीर ।

तीन लोक में गाउये, फाहे कवीर कवीर ॥”^४

सद्गुरु कवीर साहब की कृपा से सब शिष्यों में ज्ञानीजी शिरोमणि शिष्य थे; “ज्ञानी गुरु परसाद ते सकल शिरोमणि होई ।” तथापि ज्ञानीजी ने स्वीकार किया है,

एऊ जु बात अनुप दनी है, पवन पियाला सजिया ।

तीन भयन मांही एको जोगी, कहहु कवन है राजा ॥ ३ ॥

ऐसे ज्ञानी प्रगट्या पुरुषोत्तम, कहु कवीर-रंग राता ।

और हुनी सब भरम भूलानी, मन रामरसायन राता ॥ ४ ॥”

—क० ग्रं० परिनिष्ट, पृष्ठ २६५; “संत कवीर”, पृष्ठ २८५ ।

१. दृ० नि० “जाती ग्रंथ”, पृष्ठ ६७ (लेशरु के पास है) ।

२. वही, दृ० ६२ ।

३. दृ० नि० “जाती ग्रंथ” पृ० ८३ (लेखक के पास है) ।

४. वही, पृ० ६७ ।

कि राम एवं कृष्ण से कौन बड़ा था, फिर भी उन्होंने गुरु-सेवा की थी। ज्ञानी सब में शिरोमणि है, किन्तु गुरु के आगे बिलकुल अधीन है।

“ज्ञानी शिरोमणि सकल में, पण गुरु आगे अधिन।”^१

तत्वाजीवा

उल्लेख (१) नाभादास की भक्तमाल :—नाभादास ने भक्तमाल में तत्वाजीवा को रामानंदी कहा है। यह सम्भव है, कि उन्होंने पहले स्वामी रामानन्द से दीक्षा ली हो। किन्तु भक्तमाल की टीका में प्रियादास ने कवीर के शिष्य के रूप में उनका उल्लेख किया है। उन्होंने तत्वाजीवा के टेक की कथा भी दी है। तत्वाजीवा दो भाई ब्राह्मण जाति के विद्वान् थे। किसी पूरे गुरु की खोज में थे। आंगन में एक सूखा वृक्ष था। अभ्यागत संतों के चरणजल से इसे सींचा जाता था। जिस संत के चरणजल से वह पुनः पल्लवित हो जाय, उनको गुरु के रूप में प्रस्थापित करने का निश्चय उन्होंने किया था। अन्त में कवीर साहव के चरणजल से वह वटवृक्ष नवपल्लवित होने से उन्होंने कवीर को गुरु किया था।^२

(२) राघोदास की भक्तमाल :—दादू के शिष्य सन्त राघोदास ने कवीर के नौ शिष्यों में तत्वाजीवा के नाम का भी उल्लेख किया है। तत्वाजीवा पर उन्होंने एक छप्पय लिखा है। यह नाभाजी के अनुकरण में लिखा हुआ है।^३

(३) साम्प्रदायिक ग्रन्थ :—कवीर पन्थ के कुछ ग्रन्थों में कवीर के शिष्य के रूप में तत्वाजीवा के नाम का उल्लेख है।^४ कवीरपन्थी सन्त गरीबदास ने लिखा है, कि चालीस वर्ष तक वे साधुओं के चरणोदक से सूखे ठूँठ को सींचते रहे, अन्त में कवीर साहव के चरणोदक से जो वृक्ष हरा हो गया, वही कवीरवट है।

(४) ग्रन्थ साहेव का उल्लेख :—गरीबदास ने दक्षिण में तत्वाजीवा को कवीर-मिलन का तथा सूखे वृक्ष के पुनः पल्लवित होने का उल्लेख किया है।

१. वही।

२. “भक्ति सुधाजल समुंद भये, बिलावलि गाढ़ी।
पूरव जा ज्यों रीति, प्रीति ऊत्तरोत्तर दाढ़ी।
रघुकुल सदृश सुभाव, सिष्ट गुन सदा धर्मरत।
शूर धीर उदार दया परदच्छ अनन्य व्रत।
पद्म खण्ड पद्मा पधति, प्रफुल्लित कर सविता उदित।
तत्वाजीवा दखिन देस, वंशोद्धर राजत विदित ॥ ६६ ॥”

३. “भक्तमाल की टीका” प्रियादास, छप्पय ३१२।

४. “राघोदास की भक्तमाल” छप्पय ८२, पृ० ८०।

५. “सर्वाज्ञीत पडिणत की गोष्ठी”, पृ० ८६।

“गरीब तत्त्वाजीवा को मिले, दक्षिण बीच दयाल ।

सूखा ठंडा हरा हुआ, ऐसे नजर निहाल ॥”^१

(५) स्यामदास :—ज्ञानीजी की परम्परा के एक सन्त जीवण जी के पोता शिष्य स्यामदास ने कवीर के कृपापात्र शिष्यों के वर्णन में तत्त्वाजीवा का नाम लिया है ।

“तत्त्वा-जीवा को भये सहाई, ताते अविगत की गति पाई ॥”^२

(६) अध्यात्म तत्व संवाद :—श्री हनुमानदास जी ने कवीर तथा तत्त्वाजीवा के बीच हुए संवाद को “अध्यात्म-तत्व संवाद” के रूप में लिखा है । उसमें तत्त्वाजीवा की कथा संक्षेप में दी है :

“तत्त्वा जीवा भ्रात द्वौ, करत साधु की सेव ।

रामदरस, सद्गुरु परस, जानन चाहत मेव ॥ ८ ॥”^३

अन्य उल्लेख :—श्री मणिलाल मेहता ने लिखा है, कि तत्त्वाजीवा पंचगी-दान्तर्गत औदीत्य ब्राह्मण थे । डा० सेन ने इस कथा का समर्थन किया है ।

(७) माणिकदास की वाणी :—सन्त माणिकदास सूरत कां लोचनदास की परम्परा के सन्त प्यारेदास के शिष्य थे । वे कवीरघट के स्थान में सं० १७४५ से १७६० तक निवास करते थे । कवीरघट की छाया में निवास करने का अपने लोभ का कारण बताते हुए उन्होंने लिखा कि यहाँ तत्त्वाजीवा की टेक को कवीर साहब ने निभाया था । इस विषय की एक कुण्डलिया इस प्रकार है ।

“धन्य भक्ति बखानिये, तत्त्वाजीवा की टेक ।

आंगन में एक वृक्ष थे, साधु आये अनेक ।

साधु आये अनेक, चरणामृत सींचवायो ।

उर में बड़ी कित्वात, ताचे संत जय आयो ।

‘माणिक’ मंगल गावरी, संत कवीर जय आये ।

तत्त्वाजीवा के अंगना, सूखे बटवृक्ष जीवायो ॥”^४

(८) “भक्त धीरुदावली” :—वावादीन दरवेश की “धीरुदावली” वस्तुतः एक भक्तमान है । इसमें कवीर की गुजरात-यात्रा का विस्तृत वर्णन है । निम्नांकित कुण्डलिया में तत्त्वाजीवा की पीड़ा को कवीर द्वारा दूर होने का प्रसंग है ।

१. “गुरु ग्रंथ साहब”—सर्वग साणी का अंग ।

२. उ० प० पं० २० भा०, पृ० २०० ।

३. “अध्यात्म तत्व संवाद”, पृ० १२ ।

४. “साणा जाति” दीपोदयनी अंक (ई० न०, १९७०) ।

“संत कबीर दयानिधि, सेवा के तोर आय ।
गोतंगी की पीर को साहिब दिये मिटाय ।
साहिब दिये मिटाय, संत महिमा अचारी ।
तूके काठ जीचाय, सद्गुरु की बलिहारी ।
कहत दीन दरबेग, महात्म कबीरवट ही को ।
साहिब मेरा सलाम, कबीर गुरु दयानिधि को ॥”

इस स्थान पर कबीर साहब के सं० १४६५ में जाने का उल्लेख कबीर मन्दिर की दीवार पर गये एक शिलालेख में है । संसार प्रसिद्ध उक्त कबीर घट के नाम से ही कबीर साहब के सम्बन्ध का निर्देश तो मिल ही जाता है ।

कबीर साहब के जाने के पश्चात् मंगलेश्वर के ब्राह्मणों ने मुसलमान को गुरु करने के अनुरोध में तत्वा तथा जीवा-दोनों भाइयों को जानि बाहर किया था । विवाह-व्यवहार भी बन्द कर दिया । इस समयका को मुसलमानों के लिए उन्होंने एक साधु को गुरु की आज्ञा के लिए काशी भेजा । कबीर साहब की सूचना मिली कि दोनों भाई आपस में संतानों का विवाह कर लो, किन्तु भक्ति में शिथिलता मत धारण दो ।^१ इस निर्णय से ब्राह्मणगण हैरान हो गया । इस प्रकार के विवाह की कल्पना उनके लिए अवलोक्य थी । अन्त में उन्होंने दोनों भाइयों को जाति में पुनः सम्मिलित कर लिया था ।

दोनों भाई मंगलेश्वर के ब्राह्मणों के पुरोहित थे । उनका कुछ भेती भी थी । उनका घर कबीरवट वाले स्थान में था । निकट के शुरुनदीर्ष गांव में शिवमार्गी तथा शाक्तों के मध्य विग्रह चलता था । तत्वा और जीवा दोनों भाई संत-सेवा तथा पुरोहिती की व्यवस्था अपने भानजे रामशंकर को सौंपकर एक दिन तीर्थयात्रा को निकल पड़े । कहते हैं, काशी में कबीर साहब की सूचना से दोनों ने स्वामी रामानन्द से दीक्षा ली थी । तदनन्तर स्वामी रामानन्द ने कबीर के शिष्य ज्ञानों से अनुरोध किया कि तुम इन दोनों भाइयों को ज्ञान प्रदान करो । तत्वाजीवा ने दीव तथा शाक्तों के संघर्ष की कथा स्वामी जी से कही; इस पर स्वामी जी ने कबीर को आज्ञा दी, कि तुम इस कार्य के लिए गुजरात की यात्रा करो ।

१. “काना कानी भई, द्विज जाति जाति गई ।
पां ति न्यारी न्यारी कर दई, फोड बेटी नहीं लेत है ।
चल्यो एक काशी जहां वसत कबीर धीर ।
जाय कही पीर, जब कौन हेत है ।
दोऊ तुम भाई करो, आपस में सगाई होय ।
भक्ति सरसाई न घटाई चित चेत है ॥”

कवीर साहब की यह द्वितीय यात्रा थी। इस समय कवीर ने नर्मदा तट पर कवीरवट के स्थान में निवास किया था। कवीर ने जातिवालों के साथ तत्वाजीव का समाधान करवाया था। कवीर के उपदेशों का गुजरात में बहुत प्रभाव पड़ा था। एकमात्र शाक्तों ने कवीर की अहिंसा को स्वीकार नहीं किया। कवीर ने इसलिए अपनी वाणी में शाक्तों की निंदा की है। काशी से गुजरात में आते हुए मार्ग में नर्मदा के दक्षिण तट पर चांशेद में उनको रुकना पड़ा था; क्योंकि वहाँ बौध्द तथा शाक्तों का संघर्ष चरम सीमा तक पहुँच गया था। कवीर साहब एकेश्वर तथा आत्मतत्त्व का उपदेश देते थे तथा निराकार की भक्ति करने को कहते थे। शाक्त इस बात का भी विरोध करते थे।

गुरु-कवीर :—तत्वा जी ने अपनी वाणी में कवीर का गुरु रूप में अनेक बार उल्लेख किया है।

“दास कवीर गुरु भेद बताया, तब तैं जनम मरण लखि पाया।”

तत्वा जी कहते हैं, चौरासी लाख बार देह धारण की, तथा नाना प्रकार के कष्ट सहें; अब भला हुआ कि गुरु-कवीर की वाशा मिल गई।^१

सद्गुरु कवीर साहब ने मुझे याजा दी कि “तत्वा मेरे उपदेशों को तुम गाँवों में ले जाना, जिससे जीव के सारे बन्धन टूट जायेंगे।”^२

एक तो चौरासी लाख योनि में से मनुष्य का शरीर मिला; तथा उसमें भी कवीर साहब जैसे सद्गुरु मिल गये।

लाख चौरासी भरमी में, पाया मनुष्य शरीर।

जीवन मुक्त सद्गुरु किया, साहब सत्य कवीर ॥”^३

तत्वा जी ने जगत् की असारता का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा, कि जगत् एक वृक्ष है, जिसके तल में लोग बैठते हैं, और उठ चले जाते हैं। कोई किसी के लिए रुकता नहीं। कोई किसी का नहीं, अगर तेरा कोई है, तो वह मर क्यों गया? तूने इसे रोका क्यों नहीं?*

तत्वा जी समानता के समर्थक तथा अभिमान के विरोधी थे। तिर पर टोकरी हो या दण, गरीब हो या अमीर, जन्म एवं मृत्यु के सामने सब एक हैं, कोई भेद नहीं।

१. “वैराग्य प्रसाद” सं० हनुमानदास जी, पान्नी ६२।

२. कवी, पान्नी ६७।

३. कवी, पान्नी ८५।

४. कवी, पान्नी ४२।

“कं गरीव सिर टोकरी, कं सिर छत्तर होय ।
जन्म मरण में एक से, तत्त्वा भांति न दोय ॥”^१

तत्त्वा जी ने राम के गुण गाये हैं । जहाँ तक शरीर में जीव है, राम के गुण गा ले, अन्यथा पछताएगा ।^२ तत्त्वा जी ने सगे सम्बन्धियों को छोड़ कवीर साहब की शरण ली थी; इस बात का उल्लेख उन्होंने अपनी वाणी में किया है ।

“तत्त्वा गुरु शरण गही, तजि के नाता नेह ।”

परम्परा :—तत्त्वा जी ने गुरु आज्ञा लेकर मंगलेश्वर छोड़ विहार में फतुहा में निवास किया था । वहाँ उनकी परम्परा में २२ पोढ़ियाँ हुई हैं । ये लोग स्वामी रामानन्द तथा कवीर के बाद एक तत्त्वाजी को आदि पुरुष मानते हैं । तत्त्वाजी के साथ जैसा जीवा शब्द लगता है, वैसे ही इस गद्दी के महन्तों के साथ लगता है; जैसे “सत्त्वा-जीवा” “पुरुषोत्तम जीवा” ।^३

इस परम्परा की दूसरी विशेषता यह है, तत्त्वा जी से आगे गणेशदास जी तक किसी ने मठ या मन्दिर नहीं बनवाया था । वे अजाचक वृत्ति रखते थे तथा विरक्त थे । कुन्तादास से आगे की परम्परा “दासपद” से विभूषित की गई है ।

कमाल साहब

कमाल साहब कवीर के शिष्य थे, इस पर किसी का विरोध नहीं, किन्तु कवीर पन्थ के अनुयायी उनको कवीर के पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करते । विद्वानों ने कमाल को कवीर का पुत्र माना है । उनकी वाणी में उन्होंने हमेशा अपने लिए “कवीर का बालका” शब्द का प्रयोग किया है । ऐसा शब्द प्रयोग शिष्य भी कर सकता है, किन्तु अन्य किसी शिष्य ने ऐसा नहीं किया था ।

कहते हैं, उनका अपने पिता से मतभेद था । मतभेद का कारण था, अत्यधिक शिष्य बनाना । अनधिकारी को यौगिक सिद्धियाँ (इल्मेफकीरी) सिखाना भी कवीर पसन्द नहीं करते थे । अहमदावाद में कमाल साहब के साठ अनुयायी शिष्य थे ।

गुजरात से सम्बन्ध—कवीर साहब ने कमाल को आज्ञा देकर मतप्रचारार्थ अहमदावाद भेजा था ।^४ अहमदावाद के सुल्तान ने कसौटी की थी । कमाल साहब ने अपनी यौगिक शक्ति का परिचय (परचा) दिया था । गुजराती साहित्य के कवि मुकुन्द (सं० १७०८) ने कमाल की तीर्थयात्रा का उल्लेख किया है ।^५ आचार्य परशुराम

१. वही, साखी ३० ।
२. वही, साखी ३५ ।
३. “बीजक मूल” सं० स्वामी हनुमानदास जी ।
४. “दोष सागर”, पृ० १५१५ ।
५. ज्ञा० का० ज्ञा० ज्ञं० ११, पृ० २३० ।

चतुर्वेदी ने अन्तर्साक्ष के बाधार पर महाराष्ट्र में पंढरपुर तक की कमाल की यात्रा को स्वीकार किया है।^१

काशी में कवीर साहव ने कमाल को महाप्रतापी सन्त निर्वाण साहव से मिलने की सूचना दी थी। तदनुसार कमाल उनसे मिलने सूरत गये थे। उन्होंने सगुणम-तावलम्बी निर्वाण तथा निर्गुण मतवादी कवीर के समागम का रहस्य उनसे पूछा था। निर्वाण साहव ने उनको समझाया कि सगुण तथा निर्गुण से अवधूत पर होता है। मिलन में तो सत्संग ही सुखदायक होता है। निर्वाण साहव ने जीवों के उद्धार के लिए निकले कमाल को धन्यवाद दिये थे। सत्संग में दो दिन व्यतीत कर कमाल लौट आये थे।^२

गुजरात के विभिन्न स्थानों में से कमाल के पाँच शिष्यों का जीवन-वृत्त मिलता है।

निर्वाण साहव

जायल गद्दी के सन्त केशवदास द्वारा निर्वाण पहले दीक्षित हुए थे, ऐसा उल्लेख श्री माणिकलाल राणा ने अपने 'सन्त निर्वाण साहव' ग्रंथ में किया है। उनकी दी हुई जायल की परंपरा में केशवदास रामानन्द की छठी पीढ़ी के महन्त हैं। यह परंपरा सन्दिग्ध लगती है, क्योंकि निर्वाण स्वामी रामानन्द के शिष्य कवीर, रैदास तथा खोजीजी के समकालीन थे। इस स्थिति में वे उनकी छठी पीढ़ी के शिष्य कैसे हो सकते हैं, यह एक प्रश्न है।

कवीर-मिलन :—कवीर साहव के साथ उनका समागम हुआ था। पहले वे उनका मिलने कवीरवट गये थे, तदनन्तर कवीर साहव निर्वाण के निमन्त्रण पर सूरत आये थे तथा एक रात रुके थे।

"नहाराज निर्वाण से मेट्या दास कवीर।

स्यूल दो एक प्राण थे, अभेद संत शरीर ॥"^३

सगुण मतवादी रामानन्दी अखाड़े में निर्गुण मतवादी कवीर के आगमन एवं आदर को देखा अखाड़े के कुछेक साधुओं ने शंका उठाई थी। उनको समझाते हुए निर्वाण साहव ने निम्नांकित पद में कहा कि अवधूत के लिए कोई भेद नहीं रहता।

"कवीरा से कैसे दिल जुभायो, राम् । तेरे दिल में अचरज आयो ॥ टेक ॥

फकीरा से गुण कैसे नाता, निर्गुण के भीत नायो ।

हम तो निर्गुण राम के प्यारे, यही भेद दुतादायो ॥ १ ॥

१. उ० भा० सं० प०, पृ० २६० ।

२. "सन्त निर्वाण साहव", पृ० ६२२ ।

३. सं० नि० भा०, पृ० ४०७ ।

कबीरा जुगन जुगन का जोगी, अवधू को पिछनायो ।
 रामानन्द गुरु सिरपे धारके, काशी डेरा लगायो ॥ २ ॥
 भेदाभेद चतुराई छांड़े, संत से मेरी सगायो ।
 चरणकमल चाहु संत का, प्रेमे रहहु लपटायो ॥ ३ ॥
 कबीरा जौहरी ठाढ़े हाट में, अवधू अभेद पिछनायो ।
 संत को संत जब ही भेट्या, प्रेम बदरिया छायो ॥ ४ ॥
 दुर्लभ संत समागम कीन्हो, जीवन को सुखदायो ।
 संतन से मेरी प्रेम सगाई, निर्वाण को यश गायो ॥ ५ ॥^१

कबीर साहब ने निर्वाण को “साहब” का विरुद दिया था, तब से निर्वाण महाराज ‘निर्वाण साहब’ कहलाने लगे । उनकी वाणी में कबीरवाणी के प्रभाव का दर्शन होता है । इस सन्दर्भ को देखते हुए निर्वाण साहब का स्थान कबीर साहब के प्रमुख शिष्यों में माना गया है ।

निष्कर्ष

कबीर के गुरुमुख शिष्य—कबीर के शिष्य तथा उनकी परम्परा पर डा० की, आ० परशुराम चतुर्वेदी तथा डा० केदारनाथ द्विवेदी ने विचार किया था । डा० की ने धर्मदास प्रस्थापित कबीरपन्थ के महात्माओं के विषय में विचार किया था । इस पन्थ के प्रवर्तक धर्मदास कबीर के समकालीन नहीं थे । इस परम्परा के किसी भी महात्मा को कबीर का साक्षात् शिष्य नहीं स्वीकार किया जा सकता ।

आ० चतुर्वेदी ने कबीर के शिष्यों के रूप में कमाल, ज्ञानीजी तथा पद्मनाभ की चर्चा की थी । ज्ञानीजी के विषय में “भंफनी” बिहार के निवास का उल्लेख तथा अन्य वृत्त के अभाव में कोई असंदिग्ध मत स्थापित न हो सका था । पद्मनाभ के भी निश्चित वृत्त के अभाव में डा० मोहनसिंह ने गुजराती प्रबन्धकार को कबीर-शिष्य पद्मनाभ होने की धारणा बना ली थी ।

कबीर के संसर्ग में आने वाले तथा उनके प्रभाव एवं उपदेश से जीवन परिवर्तन करनेवाले अनेक भक्तों के नाम कबीर के शिष्य के रूप में लिये जाने लगे थे, किन्तु ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में डा० केदारनाथ द्विवेदी ने स्वीकार किया कि “यह कहना कठिन है, कि कबीर ने किसी को विधिवत् शिष्य बनाया था अथवा नहीं।”^२ कबीर के शिष्यों तथा उनकी परम्परा के विषय में प्रवर्तित अज्ञान पर आ० परशुराम चतुर्वेदी ने आश्चर्य व्यक्त किया था ।

१. वही, पृ० ४८८ ।

२. कबीर और कबीरपन्थ, पृ० ८३ ।

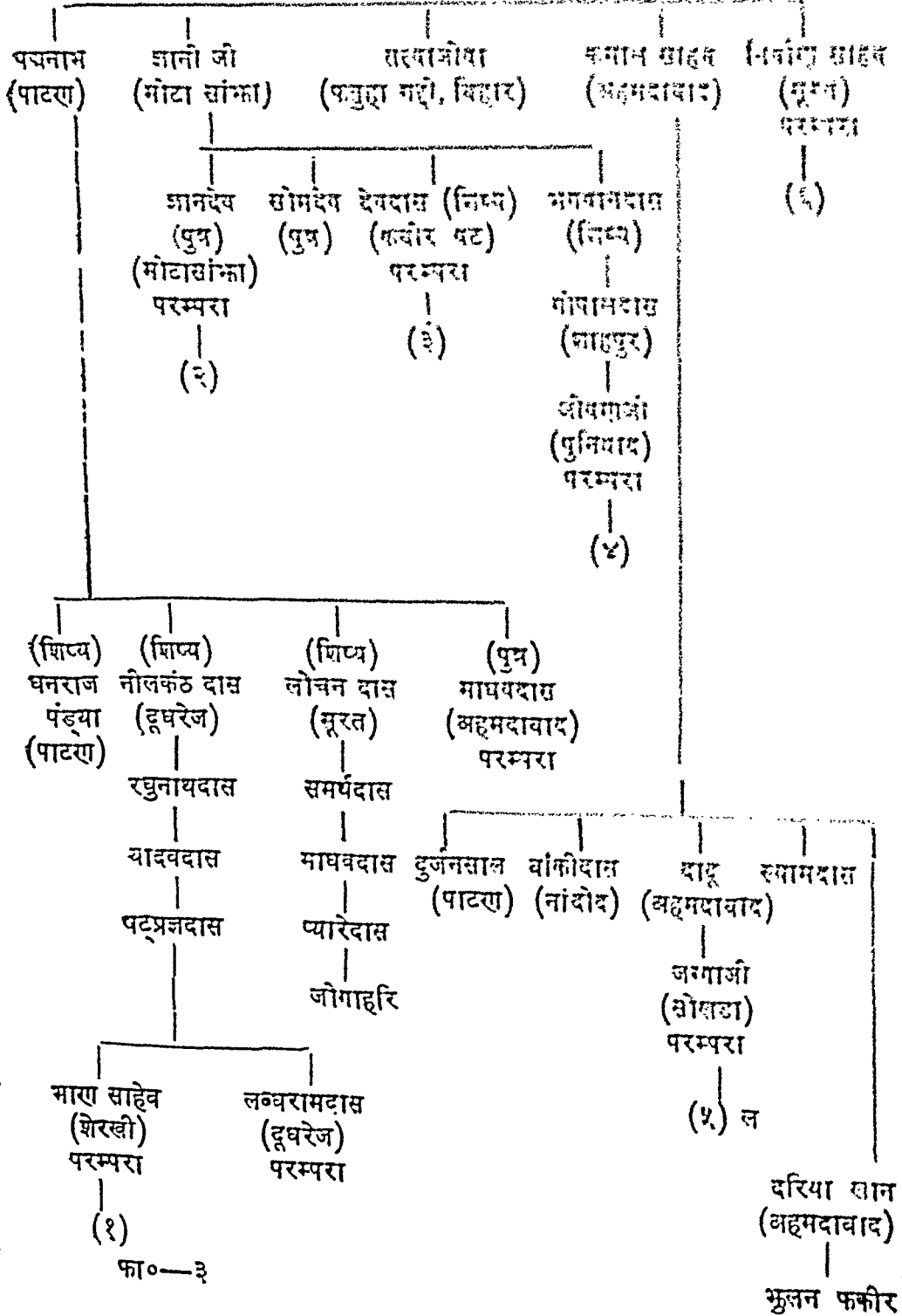
गुजरात प्रदेश से कवीर के साक्षात् शिष्य ज्ञानीजी, पद्मनाभ, निर्वाण तथा तत्त्वाजीवा का वृत्त प्राप्त हुआ ; तथा कमाल साहब के भी पाँच शिष्यों का वृत्त यहीं से मिला है । यह तथ्य विचारणीय है ।

अब तक गुजरात-प्रदेशों से कवीर साहब या कमाल साहब का एक भी साक्षात् शिष्य प्रमाणित नहीं हो पाया था । इस परिस्थिति में एकमात्र गुजरात प्रदेश में से कवीर साहब के पाँच तथा कमाल साहब के भी पाँच साक्षात् शिष्यों के वृत्त का प्राप्त होना आश्चर्यजनक नहीं हो सकता । गुजरात में कवीर साहब के निवास एवं उनके प्रभाव का यह सूचक है । ज्ञानीजी कवीर के शिरोमणि शिष्य थे । उन्होंने कवीर की सेवा की थी । कवीर साहब के उपदेश से उनके भ्रम का निवारण हुआ था । इन शिष्यों ने कवीर की विचारधारा का गुजरात में प्रचार किया था । एक तत्त्वाजीवा को छोड़कर अन्य शिष्यों की परम्पराएँ आज भी यहाँ वर्तमान हैं । निर्वाण साहब का कवीर साहब से समागम हुआ था, तथा वे उनसे प्रभावित हुए थे । अपने एक पद में उन्होंने कवीर साहब के प्रभाव का वर्णन किया है । ऐसे तो कवीर के शिष्य के रूप में अनेक संतों एवं भक्तों के नाम लिये जाते हैं, किन्तु ये पाँच शिष्य ही कवीर के समकालीन एवं गुरुमुख शिष्य प्रमाणित हो सकते हैं । पद्मनाभ एवं ज्ञानी जी का उल्लेख नाभाजी ने किया था । प्रियादास ने तत्त्वाजीवा की कवीरवट वाली कथा का उल्लेख किया था । कवीरपंथी ग्रन्थ "कमाल बोध" में कमाल को उपदेशार्थ गुजरात भेजने का उल्लेख है । संभवतः कमाल ने अपनी उत्तरावस्था गुजरात के अहमदाबाद में बिताई थी ।

ज्ञानीजी जैसलमेर के राजकुमार चतुरसिंह थे । विरक्त होकर वे संत खोजीजी के पास गये थे । खोजीजी ने उनको कवीर साहब के पास कवीरवट में भेजा था । कवीर से दीक्षा पाकर कवीरवट के सामने तट पर मणिपुर (वर्तमान मोटा सांभ्रा) में उन्होंने निवास किया था । पद्मनाभ गुजरात की तत्कालीन राजधानी पाटण में निवास करते थे, जहाँ आज भी उनका स्थान 'पद्मवाड़ी' है । सूत्र में निर्वाण साहब के अनाड़े में उनकी समाधि तथा उनके स्मरण-चिह्न आदि हैं । एक तत्त्वाजीवा कवीर साहब की आज्ञा से अरना निवास-स्थान मंगलेश्वर छोड़ विहार के फनुहा गाँव चले गये थे ।

गुजरात में कबीर की शिष्य-परम्परा

कबीर

गुजरात में कवीर की वर्तमान शिष्य-परम्पराएँ

(१) शेरखी गद्दी (वडौदा)—कवीर-पद्मनाभ-नीलकंठ-रघुनाथदास-यादवदास-पट्टप्रज्ञदास (छट्टा चावा)-भाणसाहव-रविसाहव-रामदास-वालदास-रेवादास-राविकादास-राधवदास-माधवदास-रघुवीरदास ।

(२) मोटासांभा गद्दी (राजपीपला विभाग)—कवीर-ज्ञानीजी-ज्ञानदेव-रामदेव-वासुदेव-नरमेराम-आमेराम-दयाराम - रघुनाथदास - रामदास - हरगोविंददास-गोपालदास-गोरधनदास-रामकृष्णदास-मधुसूदनदास ।

(३) कवीर बट-गद्दी (भरूच)—कवीर-नीरदास-देवदास (ज्ञानीजी का शिष्य)-रघुनाथदास-दयालदास-भगवानदास-देवादास-जगन्नाथदास-कमलदास-वालकदास-रामरतनदास-गोरधनदास-रामदास-विष्णुदास-तुलसीदास-गोकुलदास ।

(४) पुनियाद गद्दी (वडौदा)—कवीर-ज्ञानीजी-भगवानदास-गोपालदास-जीवराजी-स्यामदास-द्वारकादास-राधवदास-वसंतदास-नरसिंहदास-भगवानदास-रघुनाथदास-जगन्नाथदास-यदुनाथदास-जगदीशचन्द्र ।

(५) सोखड़ा गद्दी (वडौदा)—कवीर-कमाल-दादू-जग्गाजी-नरसिंहदास-स्वामीदास-भाणभाई-वसनजीभाई-संगजीभाई-वृन्दावनदास-छवीलदास - धर्मदास-रतन-भाई-हिमतलाल-प्रभाशंकर-वापूरामजी ।

अध्याय दूसरा

कमाल तथा निर्वाण की परम्परा

कबीर-पंथी ग्रंथों में भी इसको स्वीकार किया गया है, कि कमाल साहब कबीर मत का प्रचार करते थे, तथा तदर्थ वे अहमदाबाद भेजे गये थे।^१ उन्होंने अहमदाबाद में निवास किया था, तथा समग्र गुजरात में उन्होंने भ्रमण किया था। गुजरात के विभिन्न विभागों से उन्हें शिष्य प्राप्त हुए थे। गुजरात में कमाल ने कोई पथ नहीं चलाया। सूरत के सुप्रसिद्ध संत निर्वाण साहब के मिलन एवं सत्संग के लिये वे उनके पास गये थे। निर्वाण साहब ने उन्हें सगुण-निर्गुण से परे जो तत्व है, उसको समझाया था।

निर्वाण साहब

कहते हैं, निर्वाण साहब मूल रामानन्दी जायल गद्दी के महंत केशवदास के शिष्य थे। गुरु-आज्ञा से सूरत के नवाब की क्रूरता को दूर करने के प्रयोजन से सं० १५३७ में सूरत आये थे। तत्कालीन नवाब हयातखान ने हिन्दुओं के लिये कड़े कानून बनाये थे। कोई भी हिन्दू साधु किले के अंदर नगर में नहीं जा सकता था। इसी कारण से पकड़े गये एक साधु के यह पूछने पर कि हमें बिना अपराध क्यों पकड़ा गया है, हयातखान ने उसको कत्ल दर दिया था।

निर्वाण साहब पर अमानुषी अत्याचार किये गये थे; किन्तु निर्वाण साहब ने अपने योगबल से इसका प्रतिकार किया तथा अन्त में नवाब को उनके सामने झुकना पड़ा। निर्वाण साहब तथा उनकी परम्परा के सन्तों के प्रभाव से हिन्दुओं पर होते जुल्म कम हो गये। अनेक हिन्दू तथा मुसलमान उनके भक्त थे। मुसलमान उन्हें पीर मानते थे। कबीर साहब से उनका सत्संग हुआ था। उनके प्रभाव से “निर्वाण महाराज” के नाम को छोड़ कबीर साहब का दिया हुआ “निर्वाण साहब” नाम उन्होंने स्वीकार कर लिया था।

१. “चले कमाल तब लिस नवाईं।

अहमदाबाद तब पहुँचे जाईं।”—बोधसागर (बम्बई), पृ० १५१५

कमाल साहव

संत कमाल साहव को कवीर साहव के साक्षात् शिष्य मानने में समय की दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कवीर के सीधे या औरस पुत्र के रूप में भी वे उनके समसामयिक ठहरते हैं। कमाल कवीर साहव के पुत्र थे या शिष्य मात्र थे, इस पर मतभेद है। कवीरपंथी उनको कवीर का पुत्र नहीं मानते, क्योंकि वे कवीर को गृहस्थ के रूप में नहीं स्वीकार करते। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने आदि ग्रन्थ के एक पद के आधार पर कवीर को गृहस्थ माना है।^१ संप्रदाय वाले आदि ग्रन्थ में संगृहीत कवीर की वाणी को प्रामाणिक नहीं मानते। पंथ के साहित्य में कमाल के जन्म के विषय में एक चमत्कारिक घटना का उल्लेख किया जाता है। वादशाह सिकन्दर के सामने गङ्गा में बहते हुए किसी लड़के के शव को कवीर ने जीवित किया; इस पर सिकन्दर के मुख से “कमाल” शब्द निकल पड़ा। वस वही उस लड़के का नाम हो गया और वह कवीर का शिष्य बन गया।^२

कमाल साहव की बहुत कम वाणी प्राप्त होती है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की त्रिमासिक खोज रिपोर्ट (१९३२-३४) में प्राप्त हुये एक पद में उन्होंने “कवीर के पूत कमाल है, जिन यह मत जाणीं।” लिखा है।^३ गुजरात में उनकी अन्य रचनाएँ भी प्राप्त होती हैं। उनमें उन्होंने अपने आपको “कवीर का बालका” कहा है।

“कहत कमाल कवीर का बालका, राम का नाम तेरा संग-साथी।”

यह कहा जाता है कि शिष्य भी अपने को गुरु का पुत्र लिख सकता है; किन्तु जैसा उल्लेख कमाल ने किया है, कवीर के अन्य किसी शिष्य ने नहीं किया। उनकी वाणी में “कहत कमाल कवीर का बालका” ऐसा आता है, जैसा कवीर के पदों में “कहत कवीर सुनो भाई साथी।” आता है। कमाल साहव का ऐसा उल्लेख अकारण नहीं हो सकता। डा० केदारनाथ द्विवेदी के दिये हुये उद्धरणों में भी “कवीर का पूत कमाल” का उल्लेख है।^४ गुजराती कवि मुकुंद की भक्तमाल (सं० १७०८) में भी लिखा है; कि कमाल कवीर के पुत्र थे, तथा शिरोमणि संत थे।^५ चाणोदास की भक्त-माल में कमाल पर लिगी गई एक कुंडलिया में उन्हें कवीर का पुत्र बताया है।

१. उ० भा० सं० प०, पृ० २६५।

२. कवीर ग्रन्थ प्रकाश, पृ० ६०।

३. त्रिमासिक विवरण—का० ना० प्र० सं०, पृ० ४२।

४. कवीर और उनका पंथ, पृ० ८४।

५. भा० भा० मा० प्र० ११, पृ० २३०।

करणी जीत कवीर-सुत, अद्भुत कला कमाल की ।^१

पिता-पुत्र के मतभेद का कारण—कमाल के विषय में एक निंदात्मक श्लोक लिखा गया है ।

बूड़ा वंश कवीर का, उपजियो पूत कमाल ।

हरिका सुमिरन छाँड़ि के घर ले आया भालू ॥

(गुरु ग्रंथ साहेब, सलोक—११५ ।)

यह दोहा कवीर का लिखा हुआ है, ऐसा कहा जाता है; किन्तु कमाल से अप्रसन्न किसी अन्य साधु की रचना होने की संभावना अधिक है ।

संत कमाल पहुँचे हुए संत थे । वे पंथ-रचना के विरोधी थे ।^२ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कि जब उनसे कवीर संप्रदाय की स्थापना की बात कही गई, तो वे राजी नहीं हुए और कवीर के दुनियादार चेलों ने खिन्न होकर “बूड़ा वंश कवीर का उपजा पूत कमाल” कहा था ।^३

आ० क्षितिमोहन सेन ने इस मत का समर्थन करते हुए कहा था “कमाल ने पंथ-रचना के प्रस्ताव के जवाब में कहा था, कि मेरे पिता के शब्द और सिद्धान्तों की हत्या, उनकी हत्या के बराबर है, जो मेरे लिये संभव नहीं है ।” इस बात पर रुष्ट होने पर लोगों ने यह कहा कि—कमाल के इस रुख से कवीर की परंपरा ही लुप्त हो जायगी ।^४

गुजरात के कवीरपंथी साहित्य में इस विषय पर एक अन्य दोहा प्रसिद्ध है जिसमें उक्त दोहे की द्वितीय पंक्ति जोड़ दी गई है । इस दोहे से यह स्पष्ट होता है कि कवीर के पीछे उनके नाम पंथ नहीं चलाने के अपराध में ही कमाल को पिता के वंश को डुबो देने वाला तथा धर्मदास को ‘सत्नाम का नेजाधारी लाल’ कहा है ।

नेजा ग्रही सत्नामका, धर्मदास एक लाल ।

बूड़ा वंश कवीर का, उपजा पूत कमाल ॥

गुजराती के एक प्राचीन कवि मुकुंद (सं० १७०७) ने अपनी भक्तमाल में कमाल साहब को महाशिरोमणि संत कहा है । दुःखहरण की भक्तमाल में कमाल की प्रशस्ति में एक दोहा कहा गया है, जिसमें कवीर को आधा तथा कमाल को पूरा भक्त कहा था, क्योंकि कवीर एक अज्ञात जुलाहे के पुत्र थे, जब कमाल महात्मा कवीर के पुत्र थे ।

१. राघोदास की भक्तमाल, सं० श्री अगरचंद नाहटा, पृ० ८१ ।

२. कवीर एन्ड हिज फालोअर्स—एफ० ई० की, पृ० ४५ ।

३. हिन्दी साहित्य, पृ० १४१ ।

४. मिडिएव्ल मिस्ट्रीसिज्म आफ इण्डिया, १९३०, पृ० ९१ ।

कमाल गुजरात में आते थे, तब मार्ग में ऐसे अनेक भक्तों के उद्धार का उल्लेख मिलता है। अयोध्या के सीतापुर में एक ब्राह्मण के पुत्र, जम्मु को उपदेश दिया था, जो बाद में "जम्मु साहब" कहलाया। मारवाड़ में सुरताजी तथा जुगनू नाम का एक किरात-दोनों कमाल साहब के उपदेशों से विरक्त हो गये। सांगानेर में नरपतिसिंह राठौर, भालोर गढ़ में पद्मसेन चौहान, तथा सिरोही में रमानाथ ब्राह्मण कमाल साहब के भक्त हुए थे। पालनपुर में "मेहाजी" नाम के जाट राजपूत को उपदेश देकर कमाल साहब वहाँ से दांता गये थे। वहाँ कुंभा नाम के भोल का उद्धार किया था। दांता से वे पाटण आये थे। पाटण में देवचंद नाम का वणिक उनके उपदेशों से विरक्त हो गया। पाटण के पास सिद्धपुर के एक किसान की पत्नी दुराचारिणी थी। कमाल साहब के उपदेश से वह साध्वी बन गयी उन्होंने संतवाणी लिखी है। उनके कुछ गीत भी प्राप्त होते हैं।

कमाल के गुरुमुख शिष्य—गुजरात में कमाल साहब के गुरुमुख शिष्यों में संत दरियाखान, संत वांकीदास, संत दुर्जनसाल के वृत्त मिलते हैं। स्यामदास की रचनायें प्राप्त हुई हैं, उनका जीवनवृत्त अप्राप्य रहा है। संत दादू दयाल गुजरात के अहमदाबाद के निवासी थे तथा कमाल साहब के प्रभाव में आये थे, इसलिये उनकी गणना कमाल के शिष्यों में की गई है।

(१) संत दरियाखान

दरियाखान अहमदाबाद के निवासी थे ; जाति के पठान थे। ये कमाल के प्रमुख शिष्यों में थे। दरियाखान कवि थे। उनकी रचनाओं में गुरु रूप में कमाल साहब का उल्लेख हुआ है। उन्होंने अपने गुरु कमाल की प्रशंसा की है। उनकी भाषा में उर्दू का प्राधान्य दिखाई देता है।

मुरशिद भेद बताइया, साहब संत कमाल ।

रव्य रहिमत पेसके, दरियाखान हुए न्याल ॥

इल्म कमाल की पाय के दरियाखान गये जीत ॥

दरियाखान ने अनेक पदों की रचना की है। उनके पदों में संसार की निरस्तता, नाम-जप का उपदेश तथा सद्गुरु की प्रशंसा है। हरिदर्शन के शिष्य का उगका एक पद द्रष्टव्य है।

तेरा जलया कौन दिखायै ।

तेजस चाती, सूरजत न ज्योति, जाप्रत कौन लरायै ॥

बीज घमकै, शरगर मेह चरसै, नपरंग चौर भोजायै ॥

पल एक पीव दिदार न दिते, जियरा बहुत तड़पावै ।
दरियाखान को खोज लगाकर, आप ही आप मिलावै ॥^१

भुलन फकीर—संत दरियाखान का एक भुलन फकीर नाम का शिष्य था, जो बाद में "साई भूलनशा पीर" के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। उसने भी संतवाणी की रचना की थी। एक रचना द्रष्टव्य है।

ख्वाब को देख के भूल मत राचिये, यह वाजीगर का खेल है जी ।
रूप जोवन दिन चार का देखना, ज्वलग दीप में तेल है जी ।
हम तुम दोनों हिलमिल रहे, यह सराय पल छिनका महेन है जी ।
"भूलन फकीर" पुकार कर कहे, क्यों बंदे बंदफेल है जी ।^२

(२) संत कवि वाँकीदास

कमाल साहव ने गुजरात का भ्रमण किया था। वे सूरत गये थे। संभवतः वे चांदोद, नांदोद (राजपीपला) वाले मार्ग से गुजरे थे। उस काल में नांदोद में भीलों की वस्ती विशेष थी। वाँकीदास नाम का एक भील मृग का शिकार करके आता था। मार्ग में उसको कमाल मिले। कमाल साहव के उपदेश से उसने हिंसा करना छोड़ दिया। वह कमाल साहव का शिष्य बन गया। उनके विषय में संतकवि दूलाराम ने लिखा था।

सुकृत अगले जनमके, भेट्या संत कमाल ।
विकट यही संसार में, वांकीदास हुये न्याल ॥
साधु परहित पेखके, निकसे पंथ कराल ।
वांकीदास प्रभु को भजो, अब तो चल ही कमाल ॥

(माणिकलाल राणा के संग्रह से)।

कमाल साहव के साथ वाँकीदास व्यास-तीर्थ गये थे। वहाँ भजन करने का उपदेश देकर कमाल साहव आगे चले गये। अनेक वर्षों के बाद वे कमाल साहव से मिलने गये थे, वहाँ कवीर साहव भी उनको मिले थे। संतसमागम से वाँकीदास काव्य-रचना करने लगे थे। उनके पदों में कवीर साहव के आत्मतत्त्व तथा परब्रह्म से प्रेम के दर्शन होते हैं। उनके एक पद में सद्गुरु के वियोग का वर्णन है। उन्होंने अपने विरह की तुलना मछली तथा चकवी से की है।

जल भीतर मछली खेले, चकवी चाहत भोर ।
साहेब कमाल विछुरै मिलै हों, वांकीदास प्रभु भोर ॥

१. संत वाणी अंक—(पृ० ४४८) कल्याण, गोरखपुर ।

२. वही ।

निम्नलिखित एक पद में कबीर के आत्मतत्त्व का सुन्दर वर्णन है ।

खोज पियारे अपने घट में, हरदम साहिव तेरा है ॥ टेक ॥

परदेशां खोजन गये री, घर हीरा की खाण है ।

अपने घर की खुब बिसरायो, ऐसो तू नादान है ॥ १ ॥

कस्तुरी मृगनाभ में, हंडत फिर बनवास है ।

ज्यों मेंहदी में लाली छिपाई, पियरा तेरे पास है ॥ २ ॥

दोलनहार की खोज लगावो, दमकी दीर हुल्लास है ।

प्रेम का झूला साहिव बँटे, तू उनका ही दास है ॥ ३ ॥

साहिव कमाल को पिय पिछनाया, तब घट प्रेम प्रकाश है ।

'बांकीदास' बाहिर मत हूँडे, आत्मराम अविनाश है ॥ ४ ॥

(श्री माणेशलाल राणा के संग्रह से)

(३) संत दुर्जनसाल

कबीर साहब ने कमाल को काशी से गुजरात में भेजा था । इस प्रसंग पर एक दोहा कहा गया है ।

सद्गुरु दया उपजी, देख जगत का हाल ।

शरणागत उबारने, धाया पूत कमाल ॥

("राजपूत बन्धु" (बड़ीदा) दिसम्बर, १९४७)

काशी से निकलकर गुजरात बाते हुए मार्ग में "सोजीत" गाँव के पनपट पर वे पानी पीने को रुके थे । एक राजपूत गुवक वहाँ स्थियों की छेड़छाड़ कर रहा था । कमाल साहब ने उसको उपदेश देने का प्रयास किया, किन्तु उसने कमाल साहब का मजाक उड़ाया । कमाल साहब अत्यन्त स्वरूपवान थे, उनको देखकर पतिहारियों उनके प्रति बाकुष्ट हुईं, किन्तु कमाल साहब ने विनम्रता से कहा ।

सुन्दर मुख, जिमल हृदि, जा दिन प्रसे काल ।

कमाल किसी का न रहे, ता दिन कौन ह्याण ॥

कुछ समय पश्चात् कमाल के उपदेश का प्रभाव दुर्जनसाल पर होने लगा । उनके हृदय में परिवर्तन हुआ । वे उन नारियों को अपने साथ भेजे में ले चलने को आये थे, किन्तु अब चले गये तो उन नारियों ने समझा कि अबसे मेले में चले गये होंगे किन्तु वे तो कमाल साहब के पीछे गये थे । कमाल की पाकर उन्होंने चरण पकड़ लिये वहाँ उनके साथ हो गये । कमाल साहब ने उनको सरस्वती तट पर सिद्धपुर के पास रुद्र चर हरिस्मरण करने का आशा दी । कुछ से दिवसों का कुछ उन्होंने अपनी बाकी में उपभोग किया है ।

पनघट पंथ छुड़ायके, लाये वसमी वाट ।

विचमें लूटत हो वालमा, कैसे मिटत उवाट ॥

कुछ वर्ष पश्चात् दुर्जनसाल गुरु से मिलने काशी गये थे । कमाल कवीर साहब की सेवा में थे । दुर्जनसाल को देख उन्होंने कवीर साहब से निवेदन किया कि यह मेरा शिष्य "नामस्मरण" प्राप्त करके आया है ।^१ उस समय कवीर ने निखालसता से कमाल की सराहना की थी ।

कवीर खोजी नामका, खोज फिरे संसार ।

निज घरमें थे जौहरी, उनका नहीं पतिहार ॥

गुरु की अनुज्ञा लेकर दुर्जनसाल गये । दूसरे ही दिन देखा, तो उन्होंने देहत्याग किया था । कवीर ने कहा : "ये सुघड़ खेलाड़ी थे, जीत गये !"

(४) संत स्यामदास

संत स्यामदास के जीवन का वृत्त अप्राप्य है । उनकी वाणी से लगता है, कि वे गुजराती थे । उनकी वाणी की एक हस्तलिखित पोथी प्राप्त होती है । (यह पोथी लेखक के पास है) । इस ग्रन्थ में उनकी रचनाओं में १४ रेख्ता, ४ जकरी, ४ भूलना, ५० साखी, ४ पद, ४ उलटवासी तथा २ आरती संकलित हैं । उनकी वाणी कवीर वाणी की परंपरा का निर्देश देती है ।

स्यामदास के आराध्य राम हैं । राम के साथ उनका सम्बन्ध चन्द्र-चकोर का है, उनका प्रकाश उनके रोम-रोम में फैल गया है । "स्याम सनेही राम है, रोम-रोम प्रकाश ।" स्यामदास के राम बाहरी राम नहीं हैं, घट-घट में व्यापी आतमराम हैं, ये मात्र नाना प्रकार के भेष धारण करते हैं ।

स्याम सनेही राम है, आपन ही में देख ।

सब घट रमता राम है, नाना विधि के भेष ॥

उनके राम निर्गुण राम हैं, मेंहदी के पत्तों में जो लाली छिपी हुई है, ऐसे ईश्वर अनिरंजन हैं । "मेंहदी केरे पात ज्यूं, लाली लखी न जाय ।"

स्यामदास कमाल के शिष्य थे । उन्होंने अपनी वाणी में गुरु के रूप में कमाल साहब के नाम का उल्लेख किया है ।

स्यामदास भंगल कहे, सद्गुरु मिले हि कमाल ।

अधर साहेब का डोरना, हम ही झुलावनहार ॥ (ह० लि० प्र०, पृ० ११)

ब्रह्म को 'पुष्प की सुवास' की कवीर की उपमा का उपयोग स्यामदास ने निम्नांकित रचना में किया है ।

१. इल्म फकीरी नावड़ी, बड़ो, "साहेब" को नाम ।

दुर्जनसाल को पायके, आया गुरु के धाम ॥

सूत्रके महल में, तहत आछा बन्धा, पिव की स्हेज पर मौज पाया ।
आपमें पिव और पिवमें आप है, आपको देख हुआ वहाया ।
कहे स्वामदास सद्गुरु प्रताप से, पुहुप की वास, ज्यों ब्रह्म छाया ॥

नामदेव तथा कबीर की वाणी का स्वामदास ने अध्ययन किया ही ऐसा प्रतीत होता है । नामदेव, सूर तथा कबीर की वाणी प्राप्त होने का स्वामदास ने उल्लेख किया है ।^१ "ज्ञास बहू के पास सोती है, तो पुत्र माता को जन्म देता है ।" ऐसी उलटवास्तियाँ भी स्वामदास ने हिन्दी में लिखी थीं ।

(५) संत दादू दयाल

संत दादू का जन्म गुजरात में अहमदाबाद में हुआ था । दादू के पिता जनगोपाल ने अपनी "परची" में लिखा है कि अहमदाबाद में बचपन में वे कांकरिया के तालाब पर खेलते थे और वहीं उनको गुरु का मिलन भी हुआ था । दादू की भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव है । उनके नाम कुछ गुजराती रचनाएँ भी देखने में आती हैं । आचार्य धितिमोहन सेन को अहमदाबाद में दादू के चिह्न ढूँढ़ने में सफलता न मिली तथा लोगों के अज्ञान एवं उदासीनता का सामना करना पड़ा;^२ इससे आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने भी अपना कोई मत स्थिर नहीं किया । दीक्षा के पश्चात् वे नराणा चले गये थे, तथा मृत्युपर्यंत वहीं रहे थे । इस परिस्थिति में अहमदाबाद में उनके कोई चिह्न न मिलें, तो कुछ असंभव नहीं है ।

दादू का जन्म सं० १६०१ में तथा निर्वाण सं० १६६० में हुआ था ।^३ उनके पिता का नाम लोधीराम था, वे नागर थे तथा उनका विवाह बड़नगर में हुआ था । गरीबदास तथा निस्कीनदास उनके पुत्र थे, ऐसा कबीरवंशी महंत श्री तपस्वी साहब ने निरा है ।^४ किन्तु दादू ने स्वयं अपनी वाणी में अपने को पिजारा जाति का बताया है । "किसजू पूजे गरीब पिजारा ।" दादू की दो पुत्रियों के नाम अब्बा तथा सन्धा था । इसके आधार पर दादू मुसलमान पिजारा लगते हैं । आचार्य सेन ने "श्रीयुक्त राज्जद बंदि दादू गार नाम" के आधार पर दादू का मूल नाम राज्जद माना है ।^५ दादू के मृत्यु स्थान नराणा के विषय में संभवतः कोई मतभेद नहीं है ।

१. नामा, सूर, कबीर की, चाणी अगम अगाध ।

आई है हर दुकमनु स्वाम तुन्हारे हाव ॥ ५० ॥

२. 'दादू' उपक्रमणिका, पृ० ११ ।

३. 'संत दादू' सन्ता साहित्य, अहमदाबाद (भूमिका) ।

४. कबीर उक्त प्रयोग (२०१६), पृ० २६२ ।

५. 'दादू', पृ० १७ ।

दाहू के शिष्य रज्जव तथा गोपालदास ने लिखा है कि दाहू ने फत्तेपुर सिक्री में अकबर के साथ ४० दिन तक समागम किया था ।

अकबर शाही बुलाइया, गुरु दाहू को आप ।

सांच झूठ व्योरो हुआ, रह्यो 'नाम' प्रताप ॥

उन्होंने धर्म के विविध अंगों पर चर्चा की थी । अल्लाह क्या है ? प्रश्न का उत्तर देते हुए दाहू ने कहा था, कि अल्लाह प्रेम का दूसरा नाम है ।

इश्क अलह की जाति है, इश्क अलह का अंग ।

इश्क अलह मौजूद है, इश्क अलह का रंग ॥

दाहू का गुरु—संत दाहू ने अपनी वाणी में अपने गुरु के नाम का उल्लेख नहीं किया, इसलिए उनके गुरु का प्रश्न विवादास्पद रहा है । इसके विषय में विद्वानों ने विविध मत स्थिर किये हैं ।

विभिन्न मत—डॉ० विल्सन तथा आ० परशुराम चतुर्वेदी ने बुद्धन को दाहू का गुरु माना है । पं० सुधाकर द्विवेदी, आ० हजारी प्रसाद तथा डॉ० ताराचन्द्र ने कमाल को दाहू का गुरु स्वीकार किया है । दाहूपंथी तथा कबीरपंथी कबीर को ही उनका गुरु मानते हैं । डा० त्रिगुणायत तथा डा० रामकुमार गुप्त मानवगुरु के अभाव में तथा दाहू कबीर का समकालीन सिद्ध नहीं होने से कबीर को मानसगुरु के रूप में स्वीकार करते हैं ।

दाहू के किसी भी मानसगुरु को स्वीकार नहीं करने वाले विद्वान् दाहू की निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्धृत करते हैं, जिसमें दाहू ने पशु, पक्षी तथा वनस्पति को भी गुरु बनाने का उल्लेख किया है ।

दाहू सबही गुरु किया, पशु पंखी वनराई ।

पंचतत्व, गुन तीन में, सब ही मांही खदाई ॥

किन्तु एक अन्य साखी में “साचा समरथ गुरु मिला, तिन तत्व दिया बताई ।” भी लिखा है । वह एक ऐसा समय था, जब “निगुरा” रहना पाप समझा जाता था ।

दाहू ने कबीर के नाम का उल्लेख बड़े आदर के साथ किया है, किन्तु कहीं भी उन्हें अपना गुरु नहीं लिखा ।

कबीर बिचारा कही गया, बहुत भांति समुझाई ।

दाहू दुनिया वावरी, ताके संग न जाई ॥ १८६ ॥

(दाहू दयाल की बानी, पृ० १५१)

ऐसी ही एक अन्य साखी में कबीर के विषय में अतीत का संकेत मिलता है ।

तन मटकी, मन ही प्राण बिलोवनहार ।

तत्व कबीरा ले गया, छाछ पिथे संसार ॥^१

इसमें "तत्व कवीर ले गया", में कवीर के निधन की सूचना है।

दाहू का समय सं० १६०१ से १६६० है। कवीर साहब का निधन सं० १५५२ के लगभग हुआ था, किन्तु यदि सं० १५७५ के वर्ष को भी लिया जाय तो भी दाहू कवीर के समकालीन नहीं ठहर सकते। पं० रामचन्द्र शुक्ल ने दाहू को कवीरपंथी बताकर कवीर के प्रभाव का समर्थन किया, किन्तु दाहू के गुरु का निर्णय नहीं दिया।^१ श्री कर्नयालाल मुन्शी ने भी दाहू को गुजराती तथा कवीरपंथी कहा था। उनके गुरु कमाल या बुद्धन थे, ऐसा लिखकर निर्णय नहीं दिया था।^२ गरीबदास ने दाहू के गुरु के रूप में कवीर का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है, कि वह बूढ़ा बाबा कवीर थे। उन्होंने दाहू को पान की पीक दी थी। "दाहू को सद्गुरु मिले, वी पान की पीक।"^३

डा० विल्सन ने कमाल की चौथी पीढ़ी के शिष्य बुद्धन को दाहू का गुरु माना है।^४ आ० परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि सुन्दरदास ने जिस वृद्धानन्द का उल्लेख किया है, वही यह बुद्धन है। किन्तु उन्होंने स्वीकार किया कि सं० १६१६ में किसी बुद्धन या वृद्धानन्द का वर्तमान होना किन्हीं प्रमाणाँ द्वारा सिद्ध नहीं हुआ।^५

कोई भी कवीरपंथी संत किसी अन्य संत के गुरु के रूप में कवीर साहब के नाम का उल्लेख करता है, तब उस संत को कवीर का समकालीन नहीं समझना चाहिये; क्योंकि ये लोग कवीर साहब को त्रिकाल व्याप्त मानते हैं। अपने समकालीन नहीं होने पर भी उन्होंने धर्मदास, गरीबदास आदि को दर्शन दिया था तथा उनके प्रायः सौ वर्ष पूर्व हुए गोरखनाथ को भी हराया था।

दाहू के गुरु के रूप में कवीर साहब का समर्थन करने वाले गरीबदास ने ही दाहू के जीवन का एक प्रसंग लिखा है, जिसमें स्पष्ट होता है, कि दाहू ने कभी कवीर साहब को देखा न था। एक दिन संत दाहू ने अपनी सभा "अलग दरिवा" में एक प्रश्न पूछा, कि यहाँ कोई ऐसा है, जिसने कवीर साहब को देखा है? एक पुरुष ने कहा, कि मैंने वचपन में उन्हें देखा था। मैं अपने नाना के साथ काशी में उनकी सभाओं में जाता था। उनकी देह जीके जैसी पारदर्शक थी; नजर रुकती न थी। मैं उनकी देखा ही करता था। दाहू ने उनकी जाँघें छुलवा कर उस जल का आचमन किया तथा अन्य संतों को भी दिया। दाहू की यह पंक्ति इसके समर्थन में दी जाती

१. हि० सा० ६० (तिरहूँवाँ संस्करण), पृ० ८६।

२. मध्यकालीन साहित्य, पृ० ३२४।

३. निजिजस सेनट्स आर दो हिन्दूज, पृ० १०३।

४. उ० भा० सं० ५० (द्वितीय संस्करण), पृ० ४६२।

है। “जिन आंखिन गुरु देखिया, सो किन पिबे धोय।”^१ इससे स्पष्ट है, कि दादू कबीर के समकालीन नहीं थे।

गुरु कमाल—डा० ताराचन्द ने दादू को कमाल का शिष्य कहा था तथा दादू पर संत कमाल द्वारा सूफीमत का प्रभाव पड़ने का निर्देश किया था।^२ गुजरात के संत साहित्य के विद्वान् लेखक श्री अनवर आगेवान ने कमाल को दादू का गुरु माना है।^३

डा० वड्डवाल ने दादू के गुरु के रूप में कमाल का विरोध ऐतिहासिकता के कारण किया था। दादू को प्रथम गुरु दर्शन सं० १६१२ में हुए तथा दीक्षा अठारह वर्ष की आयु में सं० १६१६ में हुई थी। यह सब कबीर के निधन के पर्याप्त पीछे हुआ। किन्तु कमाल के जीवित होने की संभावना है, और उनके वृद्ध होने की अधिक संभावना है। बुढ़न कबीर की पाँचवीं पीढ़ी में पड़ता है। तदनुसार उसका समय सत्रहवीं शताब्दी का अन्तिम चरण हो सकता है। दादू का आविर्भाव इसी शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था। इस दृष्टि से देखने पर कमाल साहब के समकालीन होने की संभावना सर्वाधिक है।

यह प्रसिद्ध है, कि कमाल पंथस्थापना के विरोधी थे। पंथ के अनुयायियों में वे अप्रिय थे; संभवतः इसलिये पंथ में उनका नाम हटाकर कबीर के नाम की स्थापना की गई है।

दादू के लिये कमाल के शिष्य होने की दूसरी संभावना यह थी, कि कमाल अपनी उत्तरावस्था में तथा दादू अपनी पूर्वावस्था में एक ही नगर अहमदावाद में रहते थे। कबीर की आज्ञा से कमाल ने निवास किया था तथा दादू ने अपने वचन के प्रायः बीस वर्ष कांकरिया तालाव पर खेलने में काटे थे। अहमदावाद में कमाल का एक अन्य शिष्य दरियाखान पठान भी था। इस परिस्थिति में दादू कमाल साहब के प्रभाव में आये हों, यह संभव जान पड़ता है।

कमाल तथा दादू के संवाद को “मरम गहरा” नाम से प्रसिद्ध किया गया है। इसमें वर्षा काल में कमाल का दादू के घर जाना, दादू का सत्कार, आदि उल्लेख है। कमाल ने उन्हें कहा था कि मेरे भगवान् मेरे दिल के दरवाजे पर अन्दर आने की प्रतीक्षा में खड़े हैं। दादू ने यही प्रश्न अपने विषय में पूछा; तब कमाल ने उनको “मरम-गहरा” समझाया था। दादू पंथी इसे आज भी गाते हैं।

१. कबीर ब्रह्म प्रकाश, पृ० २७१।

२. इन्फ्लूएन्स आफ इस्लाम आन इण्डियन कल्चर, पृ० १८५।

३. ‘संत दादू’ स० सा० व० का०, अहमदावाद, पृ० ६।

४. ‘संत दादू’ स० सा० व० का०, अहमदावाद, पृ० ६।

दादू के शिष्य—संत लालदास की नाममाला के अनुसार दादू के शिष्यों की संख्या प्रायः १५२ होती है। इसमें से १०० वीतरागी संत थे। अन्य ५२ शिष्यों ने थांवा (स्थान) बनाकर मजन के साथ संसार भी चलाया था। उनमें से अब २५ स्थान बच गये हैं। उनमें से चार या पाँच में ही महंतों की परंपरा बची है।^१

दादू के प्रमुख शिष्यों में रज्जव, सुन्दरदास, प्रागदास, बाजिद, जगाजी, जगजीवन तथा बसनाजी के नाम आते हैं। उनके अन्य शिष्यों में राघोदास अपनी भक्तमाल के कारण और निश्चलदास अपने "विचार-सागर" ग्रन्थ के कारण प्रसिद्ध हुए थे।

दादू के शिष्य सुन्दरदास ने गुजरात में भ्रमण किया था। उनकी वारणी के हस्तलिखित ग्रन्थ गुजरात में प्राप्त होते हैं। उनके एक शिष्य जगाजी ने बड़ौदा के पास सौखड़ा गाँव में निवास किया था, जहाँ उनकी समाधि है, तथा उनका पंथ (जगाजी-पंथ) भी चलता है।

जगाजी को मिलने उनके गुरु बन्धु जगजीवन आया करते थे। जगाजी ने अपनी वारणी में इस बात का उल्लेख किया है।^२ इस प्रकार दादू के अन्य शिष्यों का सम्बन्ध भी गुजरात से रहा होगा, किन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता।

दादू की रचनाएँ—दादू ने अनेक रचनाएँ की हैं। कबीर वारणी जैसी उनकी साखियाँ भी विभिन्न अंगों में विभक्त हैं। दादू की परंपरा के संतों ने गुरुओं की वारणी का समीचीन संरक्षण किया है। गुजरात में उनकी वारणी की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त होती हैं।

उनकी वारणी कबीर विचारधारा से प्रभावित है। कई स्थान पर कबीर वारणी का प्रभाव भी देखने को मिलता है। दादू प्रकृति से नर्म तथा समन्वयात्मक वृत्ति वाले संत थे। उनमें नाम मात्र का भी अभिमान नहीं था। अपने अनुयायियों को पंथ चलाने के लिये अपना नाम नहीं दिया, इसे परब्रह्म-संप्रदाय नाम दिया था।

कबीर-विचारधारा का प्रभाव—दादू निगुणमतवादी थे। उन्होंने लिखा है कि "मैं निगुनिया, गुन नहीं जाना।" दादू ने राम की भक्ति की। कबीर ने राम की जिस रूप में भक्ति की थी, उसी रूप में दादू ने भी की थी।

जो था कंत कबीर का, वही वर में वरी हूँ।

दादू का मार्ग उनके गुरु द्वारा दिखाया गया था। वही साईं का मार्ग उन्होंने ग्रहण किया था। वेद या कुरान का निर्दिष्ट मार्ग वह नहीं था। दादू ने भी राम के

१. उ० भा० सं० प० (द्वितीय संस्करण), पृ० ५०१।

२. जगा-जीवन मिलिया, जनम मरण में टलिया।—५६-२०।

३. 'संत दादू', पृ० ४७।

में विश्वास किया है। दादू कहते हैं, कि जिसके मुख से राम के नाम को छोड़ कर कुछ और निकलता है, उस अपराधी जीव के लिये तीन लोक में कहीं ठिकाना नहीं है।^१ राम के विरह में दादू तड़पता है, वह रात-दिन रोता है; किन्तु रोते-रोते ही वह साहब में मिल गया।^२

दादू ने अभिमान-त्याग का उपदेश दिया है, तथा निर्वैरता रखने को कहा है। दादू की वाणी पर कबीर-वाणी का प्रभाव द्रष्टव्य है।

कबीर—पोथी पढ़ पढ़ जग सुआ, पंडित भया न कोई ।
दाई अक्षर प्रेम का पढ़े, सो पंडित होई ॥

दादू—दादू अच्छर प्रेम का, कोई पढ़ेगा एक ।
दादू पुस्तक प्रेम विन, केते पढ़े अनेक ॥^३

कबीर—लाली मेरे लालकी, जित देखों तित लाल ।
दादू—सब रंग तेरे ते किये, तू ही सबरंग मांही ॥^४

कबीर—केशन कहा बगारिया, जो मूँड़े शत वार ।
मनको कहा न मुँडिये, जामें विकार अपार ॥

दादू—मनका मस्तक मुँडिये, काम क्रीव के केश ।
दादू विषय विकार सब, सदगुरु के उपदेश ॥^५

कबीर—राम न मरि है, तो हम काहेकु मरि है ।
दादू—दादू सेवक राम का, निर्भयी, न डराहीं ।

कबीर—सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे ।
दुखिया दास कबीर है, गावे अरु रोवे ।

दादू—सबको सुखिया देखिये, दुखिया नहीं कोई ।
दुखिया दादू दास है, ऐन परस नहीं होई ॥^६

(६) संत जगाजी

दादू दयाल के अनेक शिष्यों में एक जगाजी का भी नाम है, किन्तु उनका स्थान तथा जीवनवृत्त अब तक अज्ञात था। जहाँ उनका समाधि-मन्दिर है, वहाँ तथा उनके अनुयायियों में उनको रामानन्दी वैष्णव माना जाता है। बड़ीदे से सातहक मील

१. 'संत दादू', पृ० ४७ ।

२. वही, पृ० ५५ ।

३. वही, पृ० ५५ ।

४. वही, पृ० ५८ ।

५. वही, पृ० ५१ ।

६. वही, पृ० ५३ ।

की दूरी पर सोखड़ा गाँव में उनका समाधि-मन्दिर है। गाँव से प्रायः एक मील पर 'वेलिया-केजर' के बीहड़ स्थान में उन्होंने प्रथम निवास किया था। वहाँ अब एक विशाल मन्दिर बना है।

मन्दिर की ओर से प्रकाशित जगाजी की कुछ वारणी तथा प्रार्थना की पुस्तक "बोध पाठ" के प्रारंभ में जगाजी के आगमन के प्रसंग का उल्लेख है। चरवाहों की गायों में से एक गाय वहाँ जगाजी के पास चली जाती थी, तथा बिना दोहे दूध देती थी। किसी चरवाहे ने इसे देखा। गाँव में जाकर सब को समाचार दिये। गाँव वाले जाकर जगाजी की गाँव में ले आये। पहले "बुधेड-तालाव" पर एक कुटिया में उन्होंने निवास किया था। तदनन्तर उस स्थान पर ठहरे थे, जहाँ आज उनका समाधि-मन्दिर बना है।

सोखड़ा गाँव में एक धनवाई के पुत्र देवजी को "जलंधर" हुआ था। जगाजी की कृपा से वह रोगमुक्त हो गया। देवजी के सात पुत्र थे। गाँव की वर्तमान वस्ती उनकी पुत्र-परंपरा है; इससे यह गाँव "देवजी-सोखड़ा" के नाम से प्रसिद्ध है।

जगाजी की सोखड़ा-आगमन की तिथि "बोध पाठ" में सं० १११७ जेष्ठ कृष्णपक्ष की द्वितीया दी हुई है। जगाजी को रामानन्द-संप्रदाय की गलताजी शाखा की परंपरा में गेसानन्द का शिष्य बताया है। सर्वप्रथम इन दो बातों का मेल नहीं है। स्वामी रामानन्द (सं० १३५७-१४६७) की परंपरा की छठी पीढ़ी का शिष्य उनसे दो शताब्दी पूर्व कैसे संभव हो सकता है ?

गलता गद्दी की परंपरा कृष्णपयहारी की परंपरा है। उसमें किसी अंगदास या गेसानन्द का उल्लेख नहीं है। कील्हदास के शिष्य के रूप में छोटे कृष्णदास का नाम है।^१ अतः यह परंपरा निराधार है। उसमें कबीर के शिष्य ज्ञानीजी को जगाजी का गुरु-बन्धु बताया गया है, यह भी निराधार कल्पना मात्र है। बोधपाठ में दी गई जगाजी की परंपरा तथा समय दोनों कल्पित हैं।

इस पुस्तिका में जगाजी की आज तक की परंपरा दी गई है, उसमें महंतों की १५ पीढ़ियाँ हुई हैं। २५ या ३५ वर्ष के औसत गद्दी-काल के आधार पर भी बोधपाठ में दिया गया वर्ष कल्पित ही ठहरता है। वस्तुतः जगाजी रामानन्दी सगुण मक्त नहीं थे। जगाजी का मन्दिर राम का मन्दिर नहीं है, उनकी समाधि पर बनाई छत्री है। मूर्ति की नहीं, समाधि का पूजा होती है। एक घटना का उल्लेख होता है, कि किसी ने मन्दिर में रखी रणछोड़जी की मूर्ति को चेरीटी कमिश्नर द्वारा हटवा दिया था। इससे निर्देश मिलता है, कि जगाजी की परंपरा मूर्तिपूजक संप्रदाय की नहीं है। जगाजी की वारणी से भी वे निर्गुणपंथी लगते हैं।

दादू दयाल के शिष्य—“बोधपाठ” में जगाजी के ३५ शब्द, ३५ कवित्त तथा २४ साखी हैं। “बोधपाठ” की वारी में कहीं दादू का उल्लेख नहीं है। संयोग से मन्दिर के एक बहुत पुराने भक्त से दादू तथा उनके जगाजी सहित अन्य शिष्यों की वारी का एक हस्तलिखित ग्रन्थ^१ प्राप्त हुआ। इसमें जगाजी के पदों में गुरु रूप में संत दादू दयाल के नाम का उल्लेख है। इस ग्रंथ में जगाजी के चार पद हैं, जो “बोधपाठ” में संकलित नहीं किये गये।

उल्लेख—(१) आचार्य चतुर्वेदी ने दादू के बावन शिष्यों में से तेईस शिष्यों के नाम दिये हैं, उन नामों में जगाजी का नाम है।^२ (२) राघोदास की भक्तमाल में दादू के शिष्यों में वसनाजी के साथ जगाजी का नाम है। “वसना, जगो, लाल, भाषू, टीला अरु चाँदा।”^३ (३) जगाजी की वारी के हस्तलिखित ग्रन्थ में चार पद हैं। उनमें पहले पद में जगाजी ने अपने गुरु दादू दयाल की महिमा गाई है तथा दूसरे पद में दादू की कृपा का उल्लेख किया है। उन्होंने अनेक दृष्टांत दिये हैं; जैसे महादेव ने सुकदेव को, गोरख ने भरथरी को, दत्त ने यदुराय को, विष्णु ने नारद को, कृष्ण ने सुदामा को, नामदेव ने त्रिलोचन को, कबीर ने हरिदास को, रामानन्द ने रैदास को तथा पद्मनाभ ने अध्यारु को कृपा कर अपनाया, ऐसे दीनदयाल दादूजी ने मुझे अपना लिया। (४) राघोदास ने भक्तमाल में दादू के शिष्यों के भजनस्थल (स्थान) का उल्लेख किया है। जगाजी का स्थान भरूच की ओर होने का उल्लेख इसमें है। “जगाजी भडोंच मधि, प्रचाधारि मानिये।”^४ (५) जगाजी के जीवन विषयक किसी प्रसंग का उल्लेख सोखड़ा से प्राप्त नहीं होता। संत दादू का नाम भी उनको अज्ञात है; किन्तु दादू के शिष्य राघोदास ने अपने गुरुवंधु के जीवन तथा व्यक्तित्व पर कुछ प्रकाश डाला है।

“जगाजी में परिपक्व भक्ति-भावना थी। वे सन्त तथा गुरु की सेवा करते थे। फत्तेपुर सीक्री से सलीमाबाद गये थे। वहाँ रसोई का काम सौंप कर “सीरनी” की भिक्षा कराकर कसौटी हुई। इसमें उत्तीर्ण होने पर उन्हें दक्षिण में भरूच की ओर भेजा गया था। दादू दयाल का वह शिष्य जगाजी जगदीश की ज्योति के समान था।”^५

जगाजी की वारी में “जगजीवन” तथा “जीवन” शब्द का उल्लेख अनेक बार हुआ है। संभव है, वह जगाजी के गुरुवंधु जगजीवनदास के विषय में हो। “जगा-जीवन

१. लिपिकाल—सं० १८२०, स्थान—बवाणी, लिपिकार—सुखराम गुरु वल्लिराम।

२. उ० भा० सं० प०, पृ० ५०२।

३. ‘राघोदास की भक्तमाल’ सं० श्री अगरचंद नाहटा, पृ० ३६२।

४. वही, परिशिष्ट—१, पृ० २७०।

५. राघोदास की भक्तमाल—वही परिशिष्ट १, पृ० १६७।

भलिया जनम-मरण भे टलिया ।” तथा “जगा-जीवन मिले, निर्वाण सूभे ।” जैसे उल्लेखों में जगाजी के साथ जगजीवन के मिलन की सूचना-सी लगती है ।

जगाजी के समय का निर्णय—जगाजी के जन्म तथा मृत्यु के वर्ष अज्ञात हैं । उनके जन्म का वर्ष निर्णीत करना दुष्कर है, किन्तु उनके निधन के वर्ष का अनुमान किया जा सकता है । उनका समय विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध था, क्योंकि सन्त दादू का समय सं० १६०१ से १६६० है ।^१ जगाजी उनके समकालीन थे ।

दादू के शिष्य सुन्दरदास के विषय में प्रसिद्ध है, कि जब वे शिष्य हुए, तब बालक थे । जगजीवनदास ने उनको काशी भेज संस्कृत पढ़ायी थी । कहते हैं, सुन्दर-दास सन्त दादू के ‘जगा’ नाम के एक शिष्य के अवतार थे ।^२ सुन्दरदास के जन्म का वर्ष सं० १६५३ था । जगाजी के निधनोपरांत तुरन्त ही सुन्दरदास का जन्म हुआ होगा जिसने इस प्रकार अवतार लेने की जनश्रुति को जन्म दिया होगा । तदनुसार उनकी समाधि का वर्ष सं० १६५२ प्रतीत होता है । जगाजी की परम्परा की १५ पीढ़ी के अनुसार भी यही समय आता है ।

जगाजी पर कवीर-मत का प्रभाव—जगाजी निर्गुण राम के भक्त थे । रघुकुल मणि राम को वे निराकार ब्रह्म मानते थे ।

व्यापक राम चराचरो, राम भंतरयामी ।

तेहज राम सीतापति, जन जगाजी स्वामी ॥ (बोध पाठ, पृ० २४)

जगाजी के साईं “सर्व निरन्तर” तथा “सर्वव्यापक” हैं । अपने आप निराले हैं, रूप, रंग तथा वर्ण रहित हैं, सेवक के पालक हैं ।^३ उनकी वाणी में “साईं” तथा “साहव” शब्द का प्रयोग सविशेष हुआ है । जगाजी-पंथ का गुसमंत्र है; “जं तत्व निरन्जन तारक राम” जगाजी ने राम के नाम की महिमा गाई है । तमाम प्रकार की साधनाओं में “नामजप” शिरोमणि साधन है । “सकल साधना में शिरोमणि नाम, जनहि जगांकु एही काम ।” जगाजी ने एक सुन्दर रूपक देकर इस बात की समझाया ।

जुगोया जानवर जंगली, क्यों आया हरि पास ।

राम-धंटावल वाजिया, वेध्या नाम-विश्वात ॥ (बोध पाठ, पृ० ७)

जगाजी कहते हैं, मैं तुम्हें ढूँढता हूँ, मिलने पर मैं तुम में छिप जाऊँगा और तुमको अपने में छिपा लूँगा ।

१. हि० सा० इ० (२०१८), पृ० ८६ ।

२. उ० भा० सं० प०, पृ० ५०७ ।

३. बोधपाठ, पृ० १५ ।

जगाजी ने समाज के दंभ, कर्मकांड, मिथ्याचार, शुष्कज्ञान तथा जाति-पांक्ति का विरोध किया है। उनको पूरा गुरु मिल गया, अब उन्हें जप, तप, तीर्थ, व्रत तथा योग की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें सहज में संतोष हो गया है।^१

जगाजी परम भक्त थे। उनकी भक्ति में निराधारता, अनन्य भाव तथा समर्पण की भावना है। उनके सगे-सनेही एक हरि हैं, अन्य कोई उनको भाता नहीं।

हरि बिन जिऊरा काऊ रहेणो न पावे।

जन ही जगाकु अवर न भावे।

४. संत निर्वाण साहव

(१) जीवनवृत्त—संत निर्वाण का मूल नाम लक्ष्मीदास था तथा काशी में किसी ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ था। सोलह वर्ष की उम्र में उन्होंने गृहत्याग कर तीर्थाटन किया। कहते हैं, जायल में केशवदास से दीक्षा प्राप्त कर “निर्वाणदास” नाम धारण किया था।^२

उन दिनों सूरत में नवाबी राज्य था। “मिराते सिकन्दरी” में सूरत के नवाब के रूप में ई० स० १४१० में मस्तीखान तथा १४८२ में मलेक गोपी के नाम का उल्लेख है; किन्तु इसके मध्य में हुए नवाबों के नाम का उल्लेख नहीं है। सूरत के एक कवि दूलाराम (सं० १८३०-७०) ने “निर्वाण-चरित्र-प्रकाश” में नवाब हयातखान का उल्लेख किया है, जो बड़ा दुष्ट, अन्यायी तथा खुदगर्ज था। दूलाराम ने उसके समय का वर्णन किया है।

फकीरा को आदर मिले, साधु आने न पाय।

दो बंदे साहिव के, कैसे रखो जुदाय ॥

लग्न वेरो हिन्दवा लगे, मुक्त रहे सोमीन।

घोर खुदे, अरु ताजिया, हिन्दवा उठावत दीन ॥^१

(संत निर्वाण साहव—श्री माणेकलाल राणा (२०२८), पृ० ६२)

हिन्दुओं पर विवाह-कर, घोर की खुदाई तथा ताजिया उठाने के काम जैसे अन्य अत्याचार भी किये जाते थे। साधुओं के लिए नगर-प्रवेश का अधिकार नहीं था। इस प्रतिबन्ध से अज्ञात पाँच साधु बन्दी बनाये गये थे। उनमें से एक ने विरोध किया, उसको कत्ल किया गया। बचे हुए चार साधुओं ने जायल गद्दी के महन्त केशवदास को ये समाचार सुनाये। नवाब को मार्ग पर लाने तथा हिन्दू जाति के कष्टों को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने संत निर्वाण को योग्य समझ कर सूरत भेजा। सं० १५३७ में निर्वाण साहव सूरत पधारे थे। संत कवि दूलाराम ने उनके

१. बोध पाठ, पद २०।

२. संत निर्वाण साहव—श्री माणेकलाल राणा (२०२८), पृ० १३।

आगमन का निश्चित वर्ष दिया है।

पंद्रह सौ सड़तीस में, प्रगट चैतावनी दीन्ह।

परचा दिया नवाव को, यवन अपना कर लीन्ह।

निर्वाण ने सूरत में रुवनाथ पुरा, चौथिया शेरी में धूनी लगाई थी। तदनन्तर नवाव के मंहल के सामने आसन जमाया था। नवाव ने उनको वहाँ से हटाने के अनेक प्रयास किये, किन्तु सफल न हुआ। अन्त में संत की शक्ति के सामने उसको झुक जाना पड़ा।

तदनन्तर निर्वाण साहब के प्रभाव से हिन्दू जाति पर होते अत्याचार बन्द हो गये।

सूरत में स्थान—सूरत में निर्वाण अखाड़े का स्थान अभी भी है। निर्वाण गद्दी को लोग पहले नवलखी गद्दी कहते थे, क्योंकि उसकी वाषिक आमदनी लगभग नव लाख रुपये की थी। अखाड़े में नव हाथी थे। अखाड़े में जाने के मार्ग को 'निर्वाण-रोड' कहते हैं। यह स्थान पहले बहुत विस्तृत था। इसका अधिकांश भाग अब गृहस्थों के अधिकार में आ गया है। मध्य में समाधि-मन्दिर है। मन्दिर में नव समाधियाँ हैं। मध्य में संगमरमर की विशाल समाधि निर्वाण की है। इसके ऊपर सूरत में आगमन का वर्ष सं० १५३७ तथा समाधि का वर्ष सं० १५७० लिखा हुआ है। अन्य समाधियाँ इस परंपरा के महन्तों की हैं।

स्मृति चिह्न—निर्वाण अखाड़े में निर्वाण का शंख, माला, खड़ाऊँ, वाण-दीव्या तथा गुदड़ी है। इनमें गुदड़ी का सविशेष महत्व लगता है। अन्य चीजें समाधि-मन्दिर में खुली पड़ी रहती हैं, जबकि गुदड़ी सुरक्षित रूप में मंजूपा में रख दी जाती है। जानीजी के मेले के दिन उसे निकाल कर एक ऊँची पीठिका पर फूलों से सजाया जाता है।^१ कहते हैं, वह तार-तार हो गई थी, उसके टुकड़े जो ले गये, वे धनी हो गये हैं। वर्तमान गुदड़ी मूल गुदड़ी नहीं है।

(२) संत समागम—निर्वाण साहब उस काल में इतने प्रसिद्ध हो गये थे, कि उनके समकालीन संत उनको मिलने चले आते थे, तथा वे भी भ्रमण करते रहते थे, अतः अनेक संतों का सहज मिलन हो जाता था। निर्वाण साहब सूरत में सं० १५३७-७० में अवस्थित थे। नानक (सं० १५२६-६५), संत रेदास (सं० १४७१-१५७६), मोरां (सं० १५५५-१६२०), जानांजी (सं० १४५१-१५५६) तथा कबीर साहब (सं० १४३०-१५५२) निर्वाण के समकालीन लगते हैं, इसलिये उन सब का मिलन संभव था। लोक कवि दूलाराम ने इन संतों के साथ निर्वाण के समागम का विशद वर्णन किया है।

१. गुदड़ी की फोटो कापी लेखक के पास है।

ज्ञानक—दक्षिण से भ्रमण करते हुए गुरु नानक सूरत आये थे।^१ गुरु ज्ञानक के विषय में निर्वाण साहब ने निम्नांकित पद लिखा है।

भजन रंग डार दियो री, सदगुरु समयं गु५ नानका ॥ टेक ॥
जोगी जोग जुगुत से न्यारे, भक्ति साहब ज्ञानका ॥ १ ॥
रामनाम अमीरस पिघे, कहां निगान कालका ॥ २ ॥
अवधू जगत उवारन आये, छांजा धंध जंजालका ॥ ३ ॥
सत् साहब के रूपको पेंते सोही सदगुरु बालका ॥ ४ ॥
विदेही गुरु नानक देवकी, जुहार साईं निर्वाणका ॥ ५ ॥

(संत निर्वाण साहब, पृ० ६२३)

रैदास—संत कवि दूलाराम ने रैदास-मिलन का उल्लेख किया है। रैदास पर लिखे पद में उन्होंने "ऐसे संत मिले सुखदायी" लिखा है।

भक्ति रैदास को भाव ॥ टेक ॥

जात बरन कछु कुल न देये, हरि भज हरि को पार्व ॥ १ ॥
जनम जनन चाहे द्योत जाये, भक्त तो भक्त कहार्व ॥ २ ॥
भक्ति हेतु मुक्ति नहीं मार्ग, फिर फिर केरा खार्व ॥ ३ ॥
रामनाम अमीरस पीव, कैंते काल सतार्व ॥ ४ ॥
ऐसे संत मिले सुखदायी, सोही निर्वाण यश गार्व ॥ ५ ॥

(संत निर्वाण साहब, पृ० ६३६)

सेना—नेना भक्त पर लिखे गये पद में उनके मिलन की अभिज्ञापा व्यक्त की है। इससे तो यह प्रतीत होता है, कि मिलन नहीं हुआ था।

सेना ऐसी लगन हरिले, बहरि तोहे जुहार।

निर्वाण ऐसे संत भक्तनकी, दर्शन चहे दिलदार ॥

पीपा—पीपा को संबोधित एक पद निर्वाण ने लिखा है, किन्तु इसमें मिलन का कोई उल्लेख या अभिज्ञापा नहीं है। समय का देखते हुये भी यह संभव नहीं लगता। पद में निर्वाण साहब ने उनका यश ही गाया है। "राजपि ! तेरो यश गावे, साईं निर्वाण बलिहारो।" ("संत निर्वाण साहब", पृ० ६३७) इसमें धना भक्त के मिलन का भी उल्लेख किया गया है। निर्वाण ने अपने एक पद में सन्त नामदेव का भी यश गाया है, किन्तु इसको मिलन का निर्देश नहीं मान लेना चाहिये।

मीराँ—निर्वाण भ्रमण करते हुये मेवाड़ में मीराँ को मिलने उनके मंदिर में गये थे। वहां भजन की धुन में सम्मिलित हुये थे। अपने एक पद में निर्वाण ने मीराँ की भक्ति को धन्यवाद देते हुये उनके विषय में हरि से लगन, माया का त्याग, संतों का संग—जैसी बातों का उल्लेख किया है। निर्वाण साहब के आगमन तथा मिलन

१. 'बड़े आनन्द से मिले, नानक से निर्वाण' दूलाराम ।

पर मीरां के भी दो पद उपलब्ध होते हैं। अपने एक पद में मीरां ने संतों में निर्वाण की श्रेष्ठता का वर्णन किया है।^१ निर्वाण के आगमन सम्बन्धी मीरां का अन्य पद निम्नांकित है—

अंगना आये साहिव निरवान ॥ टेक ॥

ऐसे संतनका दर्शन पैहो, मिटे आवांगवान ॥ १ ॥

संत चरण कमल वलि जैहो, सदगुरु कृपानिधान ॥ २ ॥

मेवाड़ के अंगना पधारे, प्रेम-भक्ति पहिचान ॥ ३ ॥

संत साहिव मीरां को पेल्या, नाम साहिव निरवान ॥ ४ ॥

(संत निर्वाण साहव, पृ० ६३२)

कमाल—काशी में कबीर साहव के मुख से कमाल ने निर्वाण साहव की महिमा सुनी थी, इसलिए अहमदाबाद आने के पश्चात् वे एक दिन उनको मिलने सूरत आये थे। वे जानते थे कि निर्वाण साहव तथा कबीर साहव का मिलन हुआ है। निर्वाण अखाड़े में देव-देवियों की मूर्तियाँ थीं; तथा उनकी पूजा-आरती होती थी। निर्गुण कबीर का सगुण रामभक्त निर्वाण से मिलन कैसे हुआ, यह शंका कमाल को हुई थी। उन्होंने निर्वाण साहव से एतद् विषयक प्रश्न किया।^२ निर्वाण साहव ने कमाल को समझाया कि गहराई से देखने पर सगुण-निर्गुण में कोई भेद नहीं रहता। अवधूत हमेशा अभेद है। संतों का मिलन ही सुखदायक होता है।

सत्संगा सुख-दायना, निर्गुण-सिगुण कहां भेद।

बूझो गति निर्वाण को, अवधू सदा अभेद ॥

भजनानन्द तथा सत्संग में कमाल ने वहाँ दो दिन व्यतीत किये थे।

ज्ञानीजी—ज्ञानीजी ने कबीरवट के सामने वाले तट पर मरिणपुर में निवास किया था। उनके प्रथम गुरु खोजीजी रामानन्द के शिष्य थे। निर्वाण साहव भी रामानन्दी थे। खोजीजी तथा ज्ञानीजी सूरत निर्वाण साहव को मिलने गये थे। इससे पूर्व कबीरवट में निर्वाण साहव कबीर साहव को मिलने आये थे तथा कबीर साहव सूरत भी गये थे। दूलाराम ने लिखा है, कि गुरु कबीर के साथ निर्वाण साहव का अभेद भाव देखकर ज्ञानीजी उनको गुरुवत् मानते थे।

निर्वाण-ज्ञानी सम्बन्ध—एक समस्या—ज्ञानीजी तथा निर्वाण साहव के बीच अटूट एवं अपूर्व सम्बन्ध था, किन्तु किस प्रकार का था यह एक समस्या है। सन्त कवि दूलाराम ने लिखा है, कि ज्ञानीजी निर्वाण को गुरुवत् आदर देते थे।

१. यह पद इस प्रबंध में मीरां के वृत्त में दिया गया है।

२. कबीर गुरु निर्गुणिया, सिगुणिया निर्वाण।

साईं मोहै अचरज भयो, फंसे होत मिलान ॥

जानीजी से पूर्व निर्वाण साहब ने समाधि ली थी। उनके पश्चात् उनकी समाधि के दिन मेले का आयोजन जानीजी करते थे, इसलिये मेले का नाम "जानीजी का मेला" पड़ गया।

जानीजी के मन्दिर के स्व० महन्त श्री रामकृष्णदास की एक पुरानी पोथी में जानीजी का जीवनवृत्त प्राप्त हुआ। उसमें जानीजी की समाधि के दिन निर्वाण साहब के उक्लित रहने का उल्लेख है। जानीजी ने सं० १५५९ में समाधि ली और निर्वाण साहब ने सं० १५७० में थी। यदि यह सत्य हो, तो दूलाराम के उक्लित या तो भ्रम, तर्क हैं, या अतिशय प्रेरित हैं। निर्वाण कबीर से प्रभावित हुये थे, तथा उन्होंने कबीर साहब के दिने हुये "निर्वाण साहब" नाम को स्वीकार किया था। इस आधार पर उनको कबीर के शिष्य तथा जानीजी के गुरुवंशु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये।

पूर्व-परम्परा—निर्वाण साहब को कैलादास का शिष्य बताया जाता है। ये कैलादास ज्ञान की देवानन्द जी की परम्परा में सोलहवें महन्त हैं तथा स्वामी रामानन्द की आठवीं पीढ़ी में पड़ते हैं।^१ यदि निर्वाण साहब स्वामी रामानन्द की आठवीं पीढ़ी के शिष्य हों, तो वे कबीर, कमान, गोजीजी, देदास आदि के समकालीन नहीं हो सकते, इसलिये यह परम्परा संदिग्ध है। उनके समय को देखते हुये लगता है कि वे स्वामीजी के किसी अन्य शिष्य से पहले दीक्षित हुए हों, और बाद में कबीर के प्रभाव में आये हों।

निर्वाण-परम्परा—मूरत में निर्वाण साहब की परम्परा आज तक चली आयी है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने इस परम्परा का उक्लित "हीरादासी परंपरा" के नाम से किया था।^२ हीरादास इस परम्परा के तीसरे संत थे, जो कबीर-सम्प्रदाय में विधिवत् दीक्षित हुये थे। डा० रामकुमार गुप्त ने सन्त समर्थदास, नाथदास तथा प्यारदास को इस परम्परा में रखा है,^३ किन्तु मूरत में पद्मनाभ के शिष्य लोचनदास का आद्यम तापी के तट पर था, ये उस परम्परा के सन्त थे। इसके अलावा हीरादास का समय सं० १५५१-१६३६ नहीं है। उनका समय सं० १५६५-१६८७ है। सं० १६८७ में हीरादासजी ने जीवनत-समाधि ली थी।^४ इस परम्परा की पन्द्रहवीं पीढ़ी के महंत श्री जानकीदास जी ने अपना उत्तराधिकार अपने शिष्य

१. संत निर्वाण साहब (किस्मत प्रकाशन, बम्बई), पृ० १३।

२. उ० भा० सं० प०, पृ० ४४२।

३. हि० सा० गु० सं० क० दे०, पृ० ६५।

४. संत निर्वाण साहब, पृ० ७६२।

बाबूदास को छोड़कर चार सम्प्रदाय के महंत श्री परशुराम जी को दे दिया। बाबूदास जी सरभोण-डुंगरी वाली गद्दी पर हैं।^१

(४) शिष्य-मंडल—निर्वाण साहब का शिष्यमंडल विशाल था। खंभात के जंभाराम, सूरत के साईं सौदातखां, ढीमर जोधाजी, कसाई जाफरखां, महभा के भील संत नथ्युसाहब, ध्यानी संत अंबाराम, बाबा सज्जुद्दीन जैसे अनेक शिष्य थे। अनेक राजा भी उनके भक्त थे। उमराला (सौराष्ट्र) के राजा रामदास, ईडर के महाराज सूरजमल, चांपानेर के पत्तई रावल तथा उनके पुत्र पृथुराज एवं डुंगरसिंह, धरमपुर के राजा नारणशाह तथा धरमशाह, मेवाड़ के महाराजा रायमल, तथा बुन्दी के महाराज नारायण दास निर्वाण साहब के भक्त थे। कहते हैं, निर्वाण साहब भविष्य के भेद खोल देते थे। अपना भविष्य जानने के लिये इब्राहीम लोदी ने भी अपना दूत भेजा था। निर्वाण साहब ने समाधि ले ली थी, अतः उनके शिष्य सदानन्द ने मुगलों की विजय का निर्देश किया था। धरमपुर के राजा नारणशाह का समय सं० १५२६-१५५६ तथा धरमशाह का समय १५५६-१५८७ है।^२ स्त्री-संतों में सूरत की मायादेवी, बड़नगर की शोभादेवी, हयातखान की वेगम रुकसाना तथा विप्र-दुहिता उमा उनके उपदेश से विरक्त बन गई थीं। त्रिलोकनाथ, अड़वंगनाथ जैसे अनेक योगियों से भी उनका मिलन हुआ था।

(५) निर्वाण-वाणी—निर्वाण साहब ने अनेक रचनाएँ की थीं। उनमें से कुछ पद, साखी, छंद, रेस्ता तथा कुंडलिया प्राप्त होती हैं। उनकी वाणी में कबीरमत का प्रभाव दृष्टिगत होता है। उन्होंने वेहद को जानने वाले को अपना गुरु कहा है।

हद का गुरु निर्वाण है, वेहद वृक्षे न कोई।

वेहद जेहि बखानते, गुरु हमारे सोई ॥

(सं० नि० सा०, पृ० ८६४)

जो वेहद की गम दिखाता है, उसे अलख की पहिचान है। वही घट-घट में बोलता है। निर्वाण ने पहले उनको मंदिर-मस्जिद में खोजा था। अंत में घट-घट में उनके दीदार हुए (वही, पृ० ८५८)। उस अगम्य प्रियतम की खोज में जोगन पियु में समा गई। "जोगन पियुको खोजन निकसी, पियु में जाई समाई।" कबीर ने कहा था, "लाली देखन में चली, तो मैं भी हो गई लाल।" निर्वाण के प्रेम में अनन्य भाव है। मेहबूब से इश्क हुआ है। दरवेश दीदार चाहता है। निर्वाण के अन्य कोई परमेश्वर नहीं है।

तगे इश्क मेहबूब से, चहे दीदार दरवेश।

निर्वाण के तुम नाथ हो, हुआ कहाँ परमेश ॥

१. वही, पृ० ८४७।

२. हिस्टरी एण्ड एट्निगिस्ट्रेशन आफ धरमपुर स्टेट, बंगलूर।

उनको नाम से स्नेह हो गया है। उसी में उनका मन मस्त रहता है। “यारी लग गई नाम से, मनवा हुए मस्तान।” निर्वाण की मस्तो कबीर साहब को मस्ती की याद दिलाती है।

निर्वाण साहब ने भी व्रत, तीर्थ आदि को निरर्थक माना है। साँई को पहचानने में ये सहायक नहीं होते। एकादशी करो या रोजा रखो, कावा का हज करो या काशी की यात्रा, ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग इससे प्रशस्त नहीं होता। अवगति का खेल न हिन्दू ने देखा है, न मुस्लिम ने। दोनों भूमी राह पर हैं। मन्दिर या मस्जिद में कोई अन्तर नहीं; दोनों में एक ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। मंदिर मस्जिद देखिया, एक ही रव्व दीदार।” उन्होंने वैरागियों के पाखंड का विरोध किया था। “संसार-राग छूटता नहीं, और तू वन में दीड़ता है। तेरे शरीर में वासना की अग्नि जलती है, इसे पहले बुझा ले। (सं० नि० सा०, पृ० ८६०)।

कबीर-वारी का प्रभाव—निर्वाण साहब की वारी पर कबीर की वारी का प्रभाव परिलक्षित होता है। भाषा, विचार, भाव तथा अभिव्यक्ति का साम्य भी दिखाई देता है। कबीर-परम्परा के प्रायः तमाम संत कवियों ने हरि-गुरु-संत की श्रुति तथा भक्ति की महिमा गाई थी। निर्वाण साहब ने “सुमिरणसेवा, वंदगी, और बड़े सत्संग” का उपदेश दिया था।

कबीर तथा निर्वाण की वारी की समानता के कुछ दृष्टांत निम्नांकित हैं।

कबीर—नारी की झाँई पड़े, अंधा होत भुजंग।

कबीरा तिनकी का गति, जो नित नारी संग ॥

निर्वाण—यह नारी की छाँय ले, अंधे होत भुजंग।

गाफिल ! तेरी कौन गत, नित नारी के संग ॥

(सं० नि० सा०, पृ० ८६०)

कबीर—जहाँ देखूँ तहाँ दुखिया दुनिया, सुखिया मिले न कोई।

निर्वाण—जहाँ देखूँ, तहाँ दुखिया दिसत, सुखिया न देखे नैन।

(वही, पृ० ८५७)

कबीर—आंखलडी झाँई पड़ी, पंथ निहारी निहारी।

निर्वाण—निर्वाण नैन छारी लगे, कंसे दिखाये इश।

कबीर—कबीर निज घर प्रेम का, मारग अगम अगाध।

शोश उतारी, पग तलि धरे, तब निकटी प्रेमका स्वाड।

(क० ग्रं० शूरतन कौ अंग)

निर्वाण—सिस उतारी भुँई धरे, पिव-मिलन को दांव ।

यह गलियां हैं प्रेम की, मरजीवा होई आव ॥

(सं० नि० सा०, पृ० ८५८)

(१) संत सदानन्दजी—उनके पूर्वजीवन का वृत्त अप्राप्य है । वे निर्वाण साहब के प्रमुख शिष्य तथा उत्तराधिकारी थे । तत्कालीन सूवेदार ने उनको सताने की चेष्टा की थी । आश्रम के एक निरपराध साधु को बन्दी बनाया था । सदानन्द ने उसको मुक्त कराया । सूवेदार ने अपने एक आप्तजन द्वारा उनकी हत्या का आयोजन किया था, किन्तु भ्रम में अन्य साधु की हत्या हो गई । कहते हैं, उसी दिन उस हत्यारे की भी मृत्यु हो गई थी । अंध नवाब को सदानन्द जी की कृपा से पुनः दृष्टि-लाभ हुआ था ।^१

उनके शिष्यों में सुमिरनदास, लीभादास, रधामाली, सुहागदास तथा संत हीरादास प्रमुख थे । सुमिरनदास कापुर (ता० व्यारा) का निवासी भील भीमा था । सुहागदास निर्वाण आश्रम में रहते थे । सदानन्दजी सं० १५७० में निर्वाण साहब की समाधि के पश्चात् गद्दी पर आये थे । सं० १५६५ में अपने उत्तराधिकारी के रूप में हीरादास को नियुक्त कर उन्होंने जीवन्त समाधि ले ली थी ।^२

(२) संत हीरादास—संत हीरादासजी कवि थे । सूरत के लोचन-आश्रम के संत माधवदास उनके समकालीन थे । उनसे उनका समागम होता रहता था । उन्होंने संत वारणी की रचना की है । उन्होंने खित्री तथा दामिनी नाम की गणिकाओं का उद्धार किया था । उनके उपदेश से बराबदा गाँव का एक भील संत गंगादास हो गया । नवाब पर उनका प्रभाव देखकर काजी मुल्ला जल उठते थे । वे नवाब मिरजा अली हुसेन को उनके विरुद्ध भरमाते थे । सूरत के पास खरवासा के संत तेजानन्द के साथ संतसमागम होता रहता था । एक नाविक कानमदास ने उनका उपदेश ग्रहण किया था । अपने परमप्रिय शिष्य दयालदास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सं० १६८७ में उन्होंने जीवन्त समाधि ले ली ।

(३) संत दयालदास—दयालदास अपनी पूर्वावस्था में भालोरगढ़ (मारवाड़) के राठौड़ राजपूत थे । वे जयपुर राज्य की सेना में थे । अनेक युद्धों में सम्मिलित हुए थे । उनका मूल नाम दयामल था । सूरत आने से पूर्व जायल के गुरुद्वारा में विरक्त होकर रहते थे । तीर्थाटन करते हुए सूरत आये, तो हीरादासजी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया ।

१. सूरत सोनानी सूरत, परिशिष्ट—१०, पृ० १५२ ।

२. संत निर्वाण साहब, पृ० ७८६ ।

उनके समय में दिल्ली के तख्त पर शाहजहाँ का अधिकार था। सूरत में ग्यारह सूवेदारों के रंगराग उन्होंने देखे थे। सूवेदार जाम कुली ने उनको कष्ट दिया था, क्योंकि लाजवंती नाम की गणिका को सूवेदार से उन्होंने बचा लिया था।^१ एक बार उनके ऊपर झूठा आक्षेप लगाकर उन्हें फाँसी के तख्ते पर भी चढ़ा दिया था। किन्तु उस समय किसी मतवाले फकीर ने आकर उन्हें बचा लिया। सं० १६८७ के अकाल में उन्होंने अपना अन्नक्षेत्र सब के लिए खुला कर दिया था। सं० १६९८ में जीवणदास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर उन्होंने जीवन्त समाधि ले ली।^२

(४) संत जीवणदास—उनके समय में आश्रम की एक गाय को सूवेदार ने चुराकर छिपा लिया था। शिवाजी की लूट के समय सरदार मोरोपंत तथा शिवाजी महाराज को आश्रम की लाखों की संपत्ति दिखाकर लेने को कहा, तो शिवाजी महाराज ने मात्र आशोर्वाद ले लिये। वाराछा के एक किसान के पुत्र को मृत्यु के मुख से उन्होंने बचा लिया था।^३ मारवाड़ से तीर्थाटन पर आयी गणिका अचला तथा वारांगना सलमा को उपदेश देकर उन्होंने उद्धार किया था।

(५) नरहरिदास—उन्होंने राजपीपला विभाग के गुमानदेव के मंदिर की भैरवपूजा को हटा कर हनुमानजी की मूर्ति की स्थापना की थी।^४ सूवेदार की पुत्री अनिशा को हिन्दू विधियों से प्रेम हो गया था। उनको काजियों ने विष दे दिया। नरहरिदास ने विष उतार दिया। उन्होंने शेष जीवन विरक्तावस्था में बिताया था।

(६) जगन्नाथदास—उन्होंने अपना जीवन लोक-कल्याण में बिताया था। किसी का रोगमुक्त करना, किसी को सत्पथ पर लाना, यही उनके जीवन-कार्य थे। उनके प्रमुख शिष्यों में राणाभक्त मगीराम, कोली जाति का तुंबाजी तथा रंगदास थे। सं० १७८६ में रंगदास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर वे समाधिस्थ हो गये।

(७) रंगदास—ये अत्यंत सुन्दर कांतिवाले युवा साधु थे। “रतनी” नाम की एक तेलन उन पर मोहित हो गई थी, किन्तु संत के उपदेश से वह विरक्त हो गई। साईं अफजल शाह उनके शिष्य थे। राघवदास उनके उत्तराधिकारी थे। सं० १८४८ में वे समाधिस्थ हुए थे।

(८) राघवदास—एक साधु मंडली के भोजन की व्यवस्था उन्होंने त्तमत्कार से की थी, ऐसा कहा गया है। आश्रम में युवती को निवास का अधिकार नहीं था।

१. सूरत सोनानी सूरत, परिशिष्ट—६, पृ० १४२।

२. संत निर्वाण साहब, पृ० ७६३।

३. ‘किस्मत’ पत्रिका, दिसम्बर, १९७०।

४. सूरत सोनानी सूरत, परिशिष्ट—१०, पृ० १५४।

मेना नाम की एक अनाथ नारी को दयावश आश्रय दिया गया, तो फल यह हुआ कि एक साधु को उसके साथ विवश होकर विवाह करना पड़ा। स्वामी सहजानंद इस स्थान में आये थे। अन्य साधुओं द्वारा उनकी अवगणना हुई थी। ज्ञात होने पर राघवदास ने उनको शाप दिया। कहते हैं, तब से वहाँ की सारी रिद्धि-सिद्धियाँ चली गईं। संत कंबलदास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सं० १८६३ में वे समाधिस्थ हुए।

(६) कंबलदास—संत कवि दूलाराम उनके समकालीन थे। एक बार सूवेदार ने उनको बन्दी बनाया, तो कंबलदास जी ने उनको मुक्त कराया। अनवरखान नाम का एक पठाण संत था, उसको भी मुक्त कराया था, किन्तु उसकी हत्या हो गई। सूरत की राणा जाति के एक शायर बंसीलाल उनके शिष्य थे। बंसीलाल ने अनेक संतों के चरित्र का आलेखन किया था।

आश्रम में सीताराम मंदिर की सोने की मूर्ति की चोरी करके एक रात को कंबलदास भाग गये थे। मूर्ति में मूल्यवान हीरे थे। कहते हैं, उन्हें देचकर ब्रज में किसी मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया था। वे आश्रम में लौट कर आये थे; किन्तु साधु समाज “प्रतिमा-चोर साधु” कहकर उनका अपमान करता था।

(१०) बलरामदास :—कंबलदास के पीछे रामकिसनदास हुए तथा उनके पीछे रघुनंदनदास हुए। उनका कोई शिष्य नहीं था। उनके निधन के पश्चात् उत्तराधिकारी नियुक्त करने की समस्या उपस्थित हुई। कृष्ण मेले के समय साधुओं ने बलरामदास की नियुक्ति की। बलरामदासजी ध्यानयोग के बड़े अभ्यासी थे तथा वैदर्भी के ज्ञाता थे। उनके समय में “ज्ञानीजी का मेला” बड़ी धूम-धाम से लगता था। रात को एक बजे तक दर्शनाधिकियों को दूध का प्रसाद दिया जाता था। आज भी लोग कहते हैं, दूध कभी खाली नहीं होता था : बलरामदास जी वि० सं० १६५७ की विजयादशमी के दिन समाधिस्थ हुए थे।^१

(११) जानकीदासजी :—जानकीदास मारवाड़ के निवासी थे। बलरामदास के पीछे उत्तराधिकारी हुए। वे बड़े क्रोधी थे। उन्होंने किसी अतिथि साधु को कष्ट दिया था। बेलगाड़ी से गिर जाने पर उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। उनका एक शिष्य बाबूदास उनकी सेवा करता था, किन्तु जानकीदास की उग्रता से बाग आकर वह सरमोण-डुंगरी चली गयी पर चला गया। जानकीदास ने चार धाम संप्रदाय के महन्त परशरामदास को अपना नया उत्तराधिकारी नियुक्त किया। बाग निर्वाण अखाड़े की तमाम संरक्षित उनके अधिकार में है। परशरामदास बुद्धावट के वाराणास के गुफद्वारा ने आये थे। गुरत के चार संप्रदाय के मन्दिर के महन्त

बलदेवदास की मृत्यु के पश्चात् उस मन्दिर के महन्त हुए। उन्होंने निर्वाण-समाधि का जीर्णोद्धार कराया है।^१

(१२) अन्नपूर्णा :—सूरत में वि० सं० १५४० में उनका जन्म हुआ था। तेईस वर्ष की अल्पायु में सं० १५६३ में उन्होंने देहत्याग किया। सं० १५४५ में उनके पिता के निधन पर उनकी माता पुत्री को निर्वाण साहब के चरणों में छोड़कर सती हो गई थी। उनका मूल नाम तो अंबालिका था, किन्तु उनके आगमन के पश्चात् आश्रम के भंडार भरपूर रहने लगे थे, इसलिए उनका नाम अन्नपूर्णा रखा गया था।

संतों के सान्निध्य में रहकर वह हरि-स्मरण, ध्यान, भजन सब सीख गई। कुछ बड़ी होने पर साधना एवं उपासना भी सीख गई। ग्यारह वर्ष की अल्पायु में दृढ़ आसन लगाकर ध्यान में बैठ जाती थीं। स्वानुभव से वह संतवाणी की रचना करने लगी थीं। अपने पूर्वजन्म का उनको ज्ञान था। पूर्वजन्म में भूठे कलंक के कारण उन्होंने आत्महत्या की थी। अंतिम समय पर निर्वाण साहब को उन्होंने वादा किया था कि दूसरे जन्म में वह उनके पास आयेंगी। इस बात को उन्होंने अपने एक पद में लिखा है।

एक दिन निर्वाण साहब ने उनके विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। इस पर अन्नपूर्णा ने कहा कि मेरा विवाह हो गया है, कल मैं ससुराल जाऊँगी। दूसरे दिन पूजा का थाल सजाकर आयीं तथा आँखों में आँसू के साथ उन्होंने निर्वाण साहब से विदा माँगी। उसी समय उनका शरीर निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा।^२

अन्नपूर्णा ने अनेक भावपूर्ण भजन लिखे हैं। उनके भजनों में आत्मसमर्पण तथा अनन्य भाव की भक्ति के दर्शन होते हैं। अपने आराध्य को उन्होंने “साहब” नाम से संबोधित किया है।

साहेब ! तुम हो गरीब-निवाज, रखो अनुज की लाज ॥ टेक ॥

अशरण शरण जानके आयी, द्वार खड़ी हूँ आज ॥ १ ॥

मैं अनाथ की ब्रैया ग्रहो री, मेहर करो महाराज ॥ २ ॥

तुम बिन जग में कोई न मेरा, सद्गुरु हो सुख साज ॥ ३ ॥

‘अन्नपूर्णा’ को लियो उबारी, डूबत तारो जहाज ॥ ४ ॥

अन्नपूर्णा की पर्याप्त वाणी अभी अप्रसिद्ध रही है।^३ अन्नपूर्णा की कथा सर्व-प्रथम संत कवि दूलाराम ने लिखी थी।

१. वही, पृ० ८४२।

२. ‘निजानन्द’ पत्रिका, अगस्त, १९७०, भावनगर।

३. यह वाणी श्री भाणेकलाल राणा के पास है।

(१३) संत जंभाराम :—खंभात में खारवा (मल्लाह) जाति में उनका जन्म हुआ था। सफर में एक वार सूरत गये थे। वहाँ निर्वाण अखाड़े में "जानीजी का मेला" लगा था, उसे देखने वे चले गये। निर्वाण साहब के दर्शन करने पर वे उनके प्रभाव में आ गये। निर्वाण साहब का प्रभाव उन्हें इन्द्रजाल जैसा लगा; इसलिए भागकर वे सूरत छोड़ खंभात चले गये।

काले जंभाराम की पत्नी अत्यन्त स्वरूपवान थी। वे उसको बहुत प्रेम करते थे। अचानक वह बीमार हुई और परलोक चली गई। जंभाजी दीवाने से हो गये। उनको निर्वाण साहब याद आये। संसार से विरक्त हो गये। वे दुर्बल और बीमार पड़ गये। अपने साक्षियों से उन्होंने सूरत के वैद्य के पास ले चलने को कहा। निर्वाण साहब के पास जाकर उन्होंने क्षमा-प्रार्थना की। संत ने उनको उपदेश देकर आश्रम में रखा। स्वस्थ हो जाने पर गुरु आज्ञा से प्रेम की साधना करने वे गिरनार चले गए। वहाँ बारह वर्ष उन्होंने उपासना की। तदनंतर द्वारका, सोमनाथ, मथुरा, काशी, हरिद्वार, बड़ी-केदार तथा अमरनाथ की यात्राएँ की। तीर्थाटन में चौबीस वर्ष व्यतीत हो गये। छत्तीस वर्ष बाद जब सूरत लौटे, तो देखा कि सारा आश्रम उनके सत्कार के लिये सजाया गया था। निर्वाण साहब ने समाधि ले ली थी। कुछ काल निवास कर उन्होंने भी समाधि ले ली। उन्होंने संतवाणी की रचना की है। उनका एक पद संत प्यारेदास द्वारा संगृहीत वाणी में से मिला है।

बावरे करले हरिसे प्रीत ।.....टेक
विरध आयु विगोवत काहे, जात है अवसर वीत ।
वेर वेर तोहे संत पुकारे, सावू बड़ो परहित ।
आया है, कुछ सौदा करले, मानो पियारे मित ।
अंत बहुत पछतैहो दीवाना, गइ उमरिया वीत ।
प्रेमे प्रभूको सुभिरन कीय ले, 'जंभाराम' की रीत ।

(१४) संत सौदातखाँ—सूरत का नवाव संत निर्वाण साहब से प्रभावित था, इसलिए सूरत के एक साईं सौदात खाँ उनसे जलते थे। एक दिन आश्रम के आतिथ्य-धाम में निवास कर रात को निर्वाण साहब को खंजर का घाव किया। निर्वाण साहब ने कहा कि तेरी ईर्ष्या की आग पूरी बुझा ले; एक घाव से मैं मरूँगा नहीं। सौदात खाँ ने पश्चात्ताप के साथ क्षमा माँगी। निर्वाण ने उन्हें राम-रहोम को एक मानकर साहेब के नाम का स्मरण करने को कहा।

१. तन की तपन फँसे लूजे, जलम लगावा दीन ।

और ही जलम लगाइये, दित चाहै सो गीन ॥ (सं० नि० सा०, पृ० १८८)

तदनंतर वे संतों की जमात के साथ तीर्थयात्रा को निकल गये । वहाँ से अन्य संतों के साथ उन्होंने उत्तराखंड की यात्रा की । बारह वर्ष पश्चात् वापस आकर उन्होंने संतधाम में निवास किया । आश्रम में एकादशी तथा पूर्णिमा के दिन रातभर भजनानन्द की धूम मचती थी । सौदात खाँ भी सम्मिलित होते थे । उन्होंने हिन्दी में ऐसे पदों की रचना की थी । उनकी वाणी में हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य, ऐकेश्वर, घट में राम तथा मिथ्याचार-विरोध जैसे कबीर विचारधारा के तत्त्वों के दर्शन होते हैं । अपने गुरु निर्वाण की कृपा से भेदभाव मिट गया तथा अविनाशी के दर्शन हुए ; ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है ।

साईं निर्वाण को भेद मिटाया, मोहे दर्शाया अविनाशी ।

‘सौदातखाँ’ मुरशिद की रहम से, मिट गई अज्ञान की फाँसी ॥

कबीरमत के अनेक तथ्यों का उपदेश देता हुआ उनका एक पद निम्नांकित है ।

पद (राग त्रिलावली)

“मेरा इश्क मेहबूब से परवर का प्यारा हो ।
सब घट साहिव एक है, मत बूझो न्यारा हो ।
हिन्दू तीरथ बहुरि फिरै, किये व्रत अपारा हो ।
अपने घरकी सुध नहीं, तुम खोजत बहारा हो ।
पाँच निमाज प्यारे चहो, हज करके हाजी हो ।
तेरा साईं तुझमें वसे, नहीं पेखत काजी हो ।
जीक बनाओ साईं की, वो हरदम हजुरा हो ।
यारो वे दिलदार से, मत रहियो दूरा हो ।
पाक जहां में आयके, कुछ सौदा करैया हो ।
‘साईं सौदातखाँ’ कहत है, तुम पावेंगे सैयां हो ।

(संत निर्वाण साहब, पृ० १९६)

(५) कमाल तथा निर्वाण-परम्परा का महत्व—कमाल साहब के विषय में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त होती है । १९१२-३४ की काशी नागरी प्रचारिणी सभा की त्रिवार्षिक खोज-रिपोर्ट में कमाल साहब की कुछ वाणी उपलब्ध हुई है । गुजरात में यत्रतत्र उनकी कुछ वाणी मिलती है । उनका एक पद गांधीजी ने ‘आश्रम-भजनावली’ में संगृहीत किया था ।

गुजरात के विभिन्न प्रदेशों में उनके शिष्य थे । उनके प्रतापी शिष्य दादू के एक शिष्य जगाजी का स्थान तथा उनकी आज तक की परम्परा गुजरात में है । उनके एक शिष्य दरियाखान या उनके शिष्य भूलन शा फकीर की भी परम्पराएँ होने की सम्भावना है । कमाल तथा उनकी परम्परा के संतों ने हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के

लिए उपदेश दिया था। वस्तुतः कमाल की वाणी में व्यक्त उनके विचार कबीर से किसी भी रूप में भिन्न नहीं थे।

निर्वाण साहव की परम्परा में प्रगतिशील संत हुए थे। संत हीरादास तथा कंवलदास कवि थे। उन्होंने विपुल संतवाणी की रचना की थी। दोनों परम्परा के कवियों पर अरबी तथा फारसी का प्रभाव है। लोक कवि दूलाराम तथा शायर वंसीलाल ने निर्वाण-परम्परा के संतों के चरित्र लिखे हैं। दूलाराम ने "निर्वाण चरित्र प्रकाश" नाम से निर्वाण साहव का विस्तृत चरित्र लिखा है।

इस परम्परा के महंतों ने सूरत के सूवेदारों से संघर्ष किया, कष्ट भेले किन्तु हिन्दू जाति पर होते अत्याचार दूर करवाये थे। अन्न, धन, दवा, आश्रय तथा उपदेश देकर अनेक दुःखी मनुष्यों की उन्होंने सेवा की थी। हिन्दू-मुस्लिम या ऊँच-नीच में ये संत भेदभाव नहीं रखते थे। उन्होंने कोई सम्प्रदाय नहीं चलाया, किन्तु एक राम के नाम का आधार देकर अनेक पथ-भ्रष्ट मानवों को सत्पथ पर ले आये। इस परम्परा का यहाँ के लोगों पर सविशेष प्रभाव था, किन्तु अब कुछ नहीं रहा। निर्वाण की नवलखी गद्दी के जाहोजलाल की वार्ते एक स्वप्न जैसी आज लगती हैं।

अध्याय तीसरा

ज्ञानीजी तथा उनकी परम्परा के संत

ज्ञानीजी की पूर्वावस्था का नाम चतुरसिंह था। ये जेसलमीर के महाराज मोतीसिंह के राजकुमार थे। वि० सं० १८५१ पीप शुक्ला एकादशी के दिन महारानी हेमकुंवर बापूवा की गोद से उनका जन्म हुआ था। ये भट्टीकुल के राजपूत थे।^१ ज्योतिषी ने बताया था, कि 'राजकुमार के भाल प्रदेश में राजतिलक के स्थान पर धर्मतिकल देखता हूँ। ये कोई योगभ्रष्ट आत्मा हूँ।'

राम-प्रेम—चतुरसिंह को राम की मूर्ति से वचपन से स्नेह था। कहते हैं, उनके मुख से पहला शब्द "राम" निकला था। शस्त्रास्त्र तथा घुड़सवारी के स्थान पर उनको संस्कृत एवं फारसी के अध्ययन में विशेष अनुराग था। कोई विद्यानंद महाराज पढ़ाने को आते थे। ग्यारह वर्ष की उम्र में वे यजुर्वेद की ऋचाओं का फारसी में भाषांतर कर समझ सकते थे। कभी शिकार खेलने जाते, तो वहाँ हिरनों के साथ खेलने लग जाते थे। कहते हैं, एक दिन एक शेर पर बैठकर उसे घर ले आये थे, तथा उसे मक्खन-मिसरी खिलाई थी।

वचपन से वे पद्यरचना करने लगे थे। उनकी रचनाएं इतनी लोकप्रिय हो गई थीं, कि जेसलमेर के आसपास के लोगों ने कुछ कंठस्थ भी कर ली थीं। राजकवि वृजलाल जी चतुरसिंह की कवित्वशक्ति से अति प्रसन्न थे।

वे राम की मूर्ति की नियमित पूजा करते थे। राम को भोग लगाये हुए थाल से वे खाते थे। पूजा करते-करते कभी-कभी उनको ध्यान लग जाता था। उनके पंद्रहवें जन्मदिन पर जब राजकवि वृजलाल जी प्रशस्ति-काव्य लेकर आये, तो देखा, कि रामचंद्र जी के मन्दिर में पांच दिन से वे समाधिस्थ थे।

१. "जेसलमीर से उतरे, भट्टी कुल राजपूत।

गुजर घर पावन करी, ज्ञानी ज्ञान अवधूत ॥"

(—ह० लि० ग्रंथ)

गोरख का अवतार—गुजरात में कवीर के नाम प्रवर्तित रामकवीर संप्रदाय तथा सत्कवीर संप्रदाय में जानीजी को गोरखनाथ का अवतार मानते हैं। रामकवीर संप्रदाय में जानीजी की परंपरा के संत जीवराजी की वारणी में जानीजी को गोरखनाथ का अवतार बताया गया है।

“गुर्जर खंड में प्रगटे जानी गोरखनाथ ।

दास कवीरे जीवणा, मस्तक दीन्हों हाथ ॥”

(उ० ध० पं० २० मा० प्रमोव अंग, पृ० १७५)

कवीरपंथी साहित्य के एक ग्रन्थ ‘गर्भावलि’ में कवीर साहब द्वारा गोरखनाथ को आदेश मिला है; कि तुम मरु देश में जेसलमीर जाकर भट्ठीवंश में जन्म लो; वहाँ तुम्हारे एक गुरु खांजीजी होंगे। तदनंतर तुम गुजरात के कानम मण्डल में आकर ज्ञान का विस्तार करना, तुम्हारा पन्थ बहुत चलेगा।

“जेसलमेर भारु मंझारा, भाटी के घर लेहो अवतारा।

जानी होई के नाम तुम्हारा, खोजी होई है, गुरु तुम्हारा ॥ ६० ॥

फिर आओ गुजरात ठिकाना, कानुमण्डल भूमि वंधाना।

जहाँ होइहे अस्थान तुम्हारा, बहु ज्ञानका तुम करो विस्तारा ॥ ६१ ॥

(वही, गर्भावलि, पृ० १५)

नाम—आ० परशुराम चतुर्वेदी ने जानीजी की वारणी में “जसवंत” नाम का उल्लेख भी देखा है। जानी जी की पूर्ववस्था का नाम चतुरसिंह था। कवीर के शिष्यों में एक चतुर्भुज के नाम का उल्लेख है, किन्तु वह नाम जानीजी से सम्बन्धित है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। कवीरपन्थी ग्रन्थ “अनुराग सागर” में एक ऐसा उल्लेख “चतुर्भुज” के विषय में मिलता है, कि कवीर ने दृढ़ता देख कर उनको प्रेम किया। वह भ्रम छोड़कर उनकी मिले थे। कवीर ने उसे दीक्षा देकर प्रेम से “चतुर्भुज” नाम ले लिया।^१

जानीजी का पूर्ववस्था का नाम ‘जानी’ नहीं था। जानीजी ने लिखा है, कि गुरु ने कृपा करके मुझे मेरा नाम दिया था। “जानी गुरु कृपा करी, दिया मोही निज नाऊँ।” इसके कारण का उल्लेख करते हुए जानीजी ने लिखा है; “गुरु गम से जानी बना।”^२ जानीजी की कथा में एक उल्लेख ऐसा है, कि खोजीजी उनको लेकर पहले स्वामी रामानन्द के पास गये थे, तब स्वामीजी ने उग्र बालयोगी की मुद्रा देकर

१. दृढ़ता देखा, ताहि पुनि पाह्या, श्राद्धि भरम मिल मोहि आया।

ताहु खंडीहारी हम दीन्हा, “चतुर्भुज” शब्द हेत करी लीन्हा ॥

२. “जानी ग्रन्थ” ह० लि० प्रति लेखक के पास है।

उसे "ज्ञानी" कहा था। सम्भव है, कवीर साहब ने भी इसे योग्य समझकर स्वीकार कर लिया हो।

कुल—ज्ञानीजी भट्टी कुल के धत्रिय थे। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी अपनी वाणी में किया है, किन्तु कवीर के उपदेश से उन्होंने कुल के महत्व का त्याग किया था। उन्होंने कुल की परम्परा के त्याग का उल्लेख किया है।

ज्ञानी सब ही मोमिया, तजे कुल को लीक ।^१

ज्ञानीजी ने विवाह के मरडप से पत्नी का त्याग किया था।

विवाह—राजकुमार चतुरसिंह सोलह वर्ष के हुए, तब एक दिन जयपुर से दिनमणि पुरोहित कुँवरी गंगाकुँवर दा के विवाह का प्रस्ताव लेकर आये थे। पूछने पर कुँवर चतुरसिंह ने इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया; किन्तु जयपुर जैसे बड़े राज्य के साथ सम्बन्ध बाँधने में गौरव बढ़ता था; इसलिए जेसलमेर के महाराजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर सं० १४६७ की वसंत-पंचमी का मुहूर्त निश्चित किया। महाराजा अपने साथ ग्यारह सौ वारातियों को लेकर माघ सुदी तीज को जयपुर पहुँच गये थे।

त्याग—विवाह की वेदी से कुमार भाग खड़े हुए। वहाँ से भागकर एक पुराने मंदिर में गये। मंदिर में उनको संत खोजीजी मिले। उनके साथ वे अयोध्या गये। जयपुर में उनके पीछे की गई खोज निष्फल रही। जेसलमेर के महाराजा ने कुँवर के अंगरक्षक वावासाहब को पाँच सैनिकों के साथ अन्य प्रदेशों में कुमार की खोज के लिये भेजा। गंगाकुमारी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि वह खोजकर चतुरसिंह से ही विवाह करेगी, अन्य से नहीं।

गुरु खोजीजी—जब खोजीजी अयोध्या पहुँचे, खोजीजी के गुरु स्वामी रामानन्द वहीं थे। स्वामी जी चतुरसिंह को देखकर उन्हें "ज्ञानी-जवधूत" के नाम से पुकारा। तब से वे "ज्ञानी" नाम से प्रसिद्ध हो गये।

कवीर साहब द्वारा ज्ञानी को दी गई दीक्षा के विषय में एक घटना का उल्लेख किया जाता है। एक बार खोजीजी ने लघुशंका से लौटते हुये मुस्करा रहे थे; इस पर ज्ञानीजी ने प्रश्न पूछा, तो खोजीजी ने बताया कि मैंने अनेक बटवृक्षों को मूत्र के प्रवाह में बहते देखा। इस बात पर ज्ञानीजी ने शंका उठाई। खोजीजी ने कहा कि गुजरात में नर्मदातट शुक्लतीर्थ के पास एक मंगलेश्वर गाँव है। वहाँ तत्वाजीवा के घर कवीर साहब ने निवास किया है। वहाँ तुम जाओ, वे तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे।

कवीर से दीक्षा—वहाँ से गुजरात में कवीरखट वाले स्थान में आकर वे कवीर साहब से मिले तथा अपनी शंका का निवेदन किया। कवीर साहब ने समझाया, कि उस वीज में अनेक वृक्ष छिपे हुये हैं। ऐसे आत्मा तथा परमात्मा में अंतर नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। जिस राम को तुम ढूँढते हो, वह तुम्हारे अंदर ही निवास करता है। इस नये ज्ञान से ज्ञानीजी अभिभूत हुये। उन्होंने कवीर साहब से दीक्षा ली। इस प्रसंग का उल्लेख उन्होंने अपनी वाणी में भी किया है।

बटक वीजकी मांडमें, अटक भयो मन स्थिर।

जन ज्ञानीका शंसा मिटा, तद्गुरु मिले कवीर ॥

स्थान—कवीर साहब से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात् कुछ समय उनके साथ कवीरखट में निवास कर सामने तट पर मण्णपुर में ज्ञानीजी ने निवास किया। मण्णपुर एक छोटी-सी रियासत थी। मण्णपुर तथा निकट का अन्य नगर रत्नपुर का सं० १५७४ में मुस्लिमों द्वारा विनाश हुआ था। मण्णपुर के स्थान पर सं० १७११ में वर्तमान साँभापुर गाँव बसाया गया था। तत्कालीन नरेश तस्तसिंह बड़ा धर्मप्रेमी राजा था। उसने ज्ञानीजी का सत्कार किया था।

ज्ञानीजी के स्थान के विषय में डा० केदारनाथ द्विवेदी ने ससराम (विहार) के निकट "मंझनी" नामक गाँव का निर्देश किया है।^१ तथा श्री किसनसिंह चावड़ा ने भी लिखा है, कि ससराम में ज्ञानीजी ने अपनी आयु बिताई तथा संतमत का प्रचार किया।^२

कवीर साहब के शिरोमणि शिष्य ज्ञानीजी का स्थान मण्णपुर (वर्तमान मोटा-साँभा) था, जहाँ आज भी उनका मन्दिर, उनकी समाधि, विशाल स्थान तथा उनकी परम्परा भी है। उनकी परम्परा के वर्तमान महन्त श्री मधुसूदनदास हैं। मंदिर में ज्ञानीजी की हस्तलिखित वाणी की अनेक प्राचीन पोथियाँ हैं। एक ही पोथी में ज्ञानी जी के साथ कवीर साहब की वाणी भी है। मंदिर के पुराने पथों में ज्ञानीजी की परम्परा के अनेक महन्तों का उल्लेख है।

"ज्ञानीजी की टेरुड़ा" नाम का वहाँ एक टीला है। जनश्रुति है, कि ज्ञानीजी सर्वप्रथम जब गाँव में आये, तो वहीं ठहरे थे। गाँव के एक नाई नरोत्तम ने ज्ञानीजी के निचे कुटिया तैयार की थी। उस स्थान पर दो सौ वर्ष पर किसी संत मुर्दजनदास ने निवास किया था, उनको परम्परा के सावध महन्त राधियामदास वर्तमान है। ज्ञानीजी की वाणी में जैसमेर ने गुजरात आने का उल्लेख है।

१. कवीर और उनका पंथ, पृ० ८४।

२. कवीर सम्प्रदाय, पृ० १३४।

योग तथा यात्रा—कवीर साहब के साथ ज्ञानीजी की कीर्ति भी सर्वत्र फैल गई थी। अनेक लोग उनके दर्शन एवं उपदेश के लिये आते थे। ज्ञानीजी बस्ती से दूर निवास कर ध्यानयोग करना चाहते थे, इसलिये उन्होंने राजशीपला से पूर्व में बीस मील दूर नर्मदा तट पर शूलपाणीश्वर की झाड़ी में आसन जमाया था। वहाँ भी कुछ समय में वे प्रसिद्ध हो गये थे। प्रति पूर्णिमा को उनके स्थान में रात भर भजन-कीर्तन होता रहता था, जिसमें आसपास के अवधूत, त्यागी संत एवं अबुध भील भी आते थे।

ज्ञानीजी ने बारह वर्ष तक भारत भ्रमण किया था। उन्होंने अनेक स्थान की यात्राएँ की थीं। संत दूलाराम (सं १८३०-७०) ने ज्ञानीजी की बारह वर्ष की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया है।

बारा साल बीत गये, ज्ञानी तीर्थ से आय।

साहब निर्वाण दीदार की, अभिलाषा सुखदाय ॥

(‘संत निर्वाण साहेब’ श्री माणिक लाल राणा, पृ० ८११)

ज्ञानीजी ने अपनी वाणी में राम की खोज में देश-विदेश भ्रमण करने का उल्लेख किया है।

गिरि गेहवर सब ढूँढ़िया, ढूँढ़्या देस विदेस।

ज्ञानी राम न पाइये, विन सत् गुरु उपदेस ॥

(ह० लि० ‘साखी ग्रन्थ’ पृ० ६५)

बाबा साहब—जेसलमेर से कुमार चतुरसिंह की खोज में निकले बाबा साहब रामेश्वर तथा नासिक त्र्यंबक के मार्ग से सूरत होकर भरूच आये। भरूच में उनको राजकुमार का पता चला। भरूच से घोड़े पर वे शूलपाणीश्वर आये। नन्दीगढ़ से आगे मार्ग में नवगाम (वर्तमान नौगामा) से सूरसिंह एवं लक्ष्मणसिंह नाम के दो क्षत्रिय भाइयों को चतुरसिंह का पता मिलने का समाचार लेकर जेसलमेर भेजा था। ये समाचार जेसलमेर में सं० १४७७ के फाल्गुन शुक्ल तृतीया को मिले थे। ज्ञानीजी के मिलने पर पुनः “निमोड़ा” के भील राजा बहादरसंग के दो कुमार वीरसिंह एवं धीरजसिंह के साथ जेसलमेर तथा जयपुर समाचार भेजे गये थे।

सरिपुर के पास एक रत्नपुर नगर था। उसकी एक पहाड़ी पर बाबाघोर का स्थान है। कहते हैं, कि यही बाबा साहब का स्थान है, किन्तु “बाबाघोर” के विषय में अन्य दो विभिन्न उल्लेख मिलते हैं। उनके अनुयायी उनको सैयद नौवी मानते हैं, जो शहाबुद्दीन गोरी की खिदमत में रहते थे, तथा जिन्होंने कुछ सिपाहियों की फौज लेकर यहाँ की माखनिया देवी तथा तथा अनेक हिन्दुओं का कत्ल किया था।^१ बम्बई

१. ‘सखवेरल अवलिया’ प्रकाशक फजल मुहम्मद प्रकाशन, सूरत।

गजेटियर का मत इससे विष्कुल विपरीत है। उसमें लिखा है, कि ये एबीसीनिया के संत थे। रतनपुर में आज भी सीदियों की वस्ती है, जो उनके अनुयायी हैं। उन लोगों के विषय में लिखा है, कि ये लोग "नीग्रो" जाति के हैं, जो पहले सोमाली के तट पर वसते थे। गुलामों के रूप में पकड़े गये थे। जहाज द्वारा सूरत लाकर वहाँ से रतनपुर में बसाये गये थे।^१ यहाँ रत्नों की खानें थीं, उन्हें निकालने वाले सीदियों की वस्ती यहीं रतनपुर में थी।^२ बाबा घोर का स्थान उन्हीं बाबा साहब का था, ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ।

दानपत्र—ज्ञानीजी की एक शाखा परासवाणा में है। गद्दी के पत्रों में राज-पीपला राज्य की ओर से ५० एकड़ भूमि ज्ञानीजी के मंदिर को दान में देने का उल्लेख है। उस समय नंदीगढ़ (राजपीपला) का राजा नावालिग होने से राज्य के एडमीनिस्ट्रेटर गोधरा के पोलीटिकल एजन्ट पी० डब्ल्यू० टी० स्टीवन्सन के उस पर दस्तखत हैं। बड़ौदा राज्य के अधिकार में भी कुछ दान दिया गया था।

ज्ञानीजी योग पूर्ण करके मणिपुर लौटे तब राजा तद्वत्सिंह ने उनका अपूर्व स्वागत किया था। एक मकान बनवाया तथा संतसेवा के लिये धन एवं कुछ जागीर का दान किया। उस दानपत्र का लेख वि० सं० १४८२ के चैत की पूर्णिमा के दिन हुआ था।

गंगावा—जेसलमेर तथा जयपुर में समाचार मिलने पर दोनों राजपरिवार मणिपुर आये थे। गंगाकुंवरी भी साथ आयी थीं। ज्ञानीजी ने पहले गंगाकुंवरी को स्वीकार करने से इन्कार किया, किन्तु गंगावा ने ज्ञानीजी के हाथ में तलवार देकर कहा कि मेरी हत्या कर फिर तुम साधना करो, जिससे कि इस कठिन समय में मेरे स्त्रीत्व की रक्षा हो। कहते हैं, इस बात पर गंगाकुंवरी के स्वीकार का आदेश कबीर साहब से मिला था। ज्ञानीजी ने गंगावा को स्वीकार किया, किन्तु घर वापस आने का दृढ़ता से इन्कार किया। दोनों राज-परिवारों ने इस समाधान का स्वीकार कर लिया। तदनंतर गंगावा ज्ञानीजी के साथ रहकर संत-सेवा करती रहीं।

सब-धर्म-सम्मेलन—उस समय मणिपुर के राजा तद्वत्सिंह की यिनती से एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजकों में महाराजा तद्वत्सिंह के साथ कबीर साहब, ज्ञानीजी तथा बाबासाहब थे। दूर-दूर से विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों के प्रवर्तकों को निर्गमित किया गया था। पाँच गुजला एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पाँच दिन सम्मेलन चला था। इस सम्मेलन में सिद्धपुर से रामलंकर शास्त्री तथा नौलकंठदास, सोमनाथ से त्रिलोचन, बंबई (मम्मा देवी) से हाजी मल्लिक, कश्मीर से

१. 'बम्बई गजेटियर' वोल्यूम ६ भाग २, पृ० ११-१२।

२. इ० सं० बम्बई उद्योगिकता सोसाइटी—२, पृ० ७६।

जीवराजी के पश्चात् यादुनाथदास तक की दस महंतों की सख्या के आधार पर जीवराजी को सं० १७५० तथा जानीजी को सं० १७०० में रखा गया है।^१ इसके आधार पर जानीजी कवीर के समकालीन नहीं ठहरते।

समाधान—(१) जीवराजी का समय २५ वर्ष के औसत काल से निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके शिष्य कृष्णदास के पुत्र स्यामदास ने जीवराजी के जन्म तथा मृत्यु के निश्चित दिन का उल्लेख किया है।^२ तदनुसार उनका समय (सं० १६४६ से १७३७) निश्चित है।

(२) जानीजी के जन्म तथा समाधि के वर्ष निश्चित हैं। उनका जन्म सं० १४५१ तथा समाधि का वर्ष सं० १५५६ है। जानीजी तथा जीवराजी के मध्य अस्सी वर्ष का अंतर है, तथा दो पीढ़ियाँ बीच में आती हैं। बीच में भगवानदास तथा गोपालदास दो महंत हुए हैं; यह कोई अस्वाभाविक नहीं लगता। जीवराजी की परंपरा का औसत काल ३५ वर्ष का आता है। जीवराजी की परंपरा प्रामाणिक है।

(३) गुजरात में कवीर के दो शिष्यों—(जानीजी तथा पद्मनाभ) की परंपराएं चली हैं। प्रायः उन सभी परंपराओं में संतों की १४ या १५ पीढ़ियाँ हुई हैं। जानीजी की गद्दी पर, सूरत निर्वाण गद्दी पर, पद्मनाभ की रविभाण परंपरा में १५ या १६ पीढ़ियाँ हुई हैं। तदनुसार उनका औसत काल प्रायः १५ वर्ष का आता है। इसके आधार पर जीवराजी, जानीजी, पद्मदास तथा पद्मनाभ के समय का भेद बैठता है। जानीजी के प्राप्त जीवनवृत्त में अनेक प्रसंगों के वर्ष भी मिलते हैं। अन्य प्रसंगों के वर्षों का निर्णय इनके संदर्भ में किया जा सकता है।

१. वि० सं० १४५१	पीप शुक्ला एकादशी—जानीजी का जन्म
२. ,, १४६२	यजुर्वेद की ऋचाओं का फारसी में भाषांतर
३. ,, १४६६	रामचन्द्रजी के मन्दिर में पाँच दिन की समाधि
४. ,, १४६७	वसंत पंचमी—विवाह-मण्डप का त्याग
५. ,, १४६८	दीक्षा तथा मण्डपुर में निवास
६. ,, १४६९	सूत्रपाणीश्वर में योग-साधना का प्रारम्भ
७. ,, १४७७	फाल्गुन शुक्ला वृताया को जेम्समेर में राजकुमार पतुरक्षिह के प्राप्त होने के समाचार मिले
८. ,, १४८०	ब्रह्म वर्ष का तप पूर्ण कर मण्डपुर छोड़े
९. ,, १४८२	चैत शुक्ला पूर्णिमा को दानपत्र का लेख हुआ

१. उ० भा० सं० ५०, पृ० २६५।

२. मघत् सत्तरमे मास तीस, सुद पञ्चमी भादो मास।

ता दिन जीपण दास जी, जियो रक्षाम निवान ॥

१०. ,,	१४८५	सर्वधर्म सम्मेलन, गंगावा का आगमन
११. ,,	१५५१	पाप शुक्ला एकादशी गंगावा की मृत्यु
१२. ,,	१५५६	पाप शुक्ला एकादशी को ज्ञानीजी ने जीवन्त समाधि ली ।

स्थान की महिमा—ज्ञानीजी के इस स्थान की महिमा अतीत में सर्वाधिक थी। सन्तों की तथा रूग्ण मनुष्यों की सेवा होती थी। ज्ञानीजी को कभी-कभी महीने तक की समाधि लग जाती थी। गंगाकुँवरी तथा बाबा साहब हर्मेजा उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। वर्षा में बिजली गिरने से आंगन का नीम का वृक्ष फट गया; ज्ञानीजी ने उसे खड़ा करवाकर एक आम के धम्भे को गाड़कर बांध दिया। नीम का वह वृक्ष पुनः जीवन्त हो गया था। सं० १८६२ की बाढ़ में इसका कुछ हिस्सा दूट गया था, वह पुनः नवपल्लवित हुआ है। आम के धम्भे की लकड़ी दीख पड़ती है। उसके पत्तों में कड़ुआहट नहीं है।

स्थान में उन दिनों सन्त-साधुओं का दौरा लगा रहता था। बड़े-बड़े रोगों कि दवाँ आते थे और रोगमृक्त होकर चले जाते थे। शिनोर के एक पक्षाघात के रोगी शुकदेव को ज्ञानीजी ने चलता बनाकर लीटाया था। मेलने के दिनों में मानवा धामे अपने वच्चों को गुड़ या शक्कर से तोला करते थे।

पन्थ-प्रवर्तन—कवीर साहब व्यवहार का मानते थे। जिस प्रकार प्रारम्भ में गुरु की आवश्यकता की स्वीकार कर स्वामी रामानन्द की गुरु बनाया, उन प्रकार अपने मत के प्रचारार्थ योग्य शिष्यों की शिक्षा भी दी थी। कवीर साहब ने ज्ञानीजी को कवीरखट में विहंगम-मार्ग का ज्ञान दिया था। ज्ञानीजी ने अपने एक पद में विहंगम-मार्ग का उल्लेख किया है।^१

ज्ञानीजी ने रामकवीर सम्प्रदाय की मुजराह में स्थापना की, इसमें कवीर साहब की प्रेरणा एवं आशीर्वाद उनको मिले थे। ज्ञानीजी ने लिखा है, कि कवीर साहब “अलख दरवार” की शोभा थे; परदा दूर करके पुराना नया मोद किया।

शोभा है दरवार की, प्रताप दाम कवीर ।

पन्थ पुरातन खोजके, दूर शिष्य पद खीर ॥

रामकवीर सम्प्रदाय में कवीर को राम का अद्वार मानते हैं, इसका दूत ज्ञानीजी हैं। ज्ञानीजी ने भी अपने गुरु कवीर को राम का अद्वार माना है। सन्तों के उद्धार के प्रयोजन से उन्होंने “दास” नाम धारण किया था।

राम कबीरा हो रहा, कलजुग में प्रकाश ।
सब संतनकु तारवा, नाम धरिया दास ॥

कबीर साहव द्वारा भक्ति के नवखण्ड में प्रचार वाली प्रसिद्ध उक्ति "भक्ति ब्रविड़ उपजी, लाये रामानन्द" ज्ञानीजी की वाणी में है। सम्भव है, यह उन्हीं की लिखी हो।

ज्ञानीजी के जीवनवृत्त के स्रोत—ज्ञानीजी के जीवन की विस्तृत कथा उनकी परम्परा के स्व० महन्त श्री गोरधनदासजी के पास एक पुरानी पोथी में लिखी हुई थी। ज्ञानीजी के "रामकबीर सम्प्रदाय" पर सूरत के श्री मूलाभाई भक्त अनुसंधान कर रहे हैं, उनसे भी कथा प्राप्त हुई थी। ज्ञानीजी के जीवन का परिचय दे सके, ऐसी "श्री ज्ञानीजी महाराज की परिचरी" का उल्लेख "विवेक समुद्र" में है,^१ किन्तु ग्रंथ प्राप्त नहीं हो सका।

ज्ञानीजी की रचनाएँ

प्राप्ति स्थान

१ "साखी ग्रन्थ"	ह० लि० प्र०	लेखक के पास
२ "ब्रह्मस्तुति"	ह० लि० प्र०	का० न० प्र० सभा की रिपोर्ट (१९३८-४०)
३ "ज्ञानपाति"	ह० लि० प्र०	वही (१९३२-३४)
४ "शब्द पारखमणि"	(ज्ञानवत्रिसी)	—
	प्रकाशित	
५ "रामसार ग्रन्थ"	ह० लि० प्र०	रामकबीर मन्दिर, पुनिगाढ
६ "ज्ञानदीपक चन्द्रायन"	प्रकाशित	मि० ता० संग्रह, किशोर प्रेस, बोंडर्या
७ "नाम महिमा"	ह० लि० पदसंग्रह	नं० १०६६ भा० जे० विद्याभवन, अहमदाबाद

रा० क० सम्प्रदाय के एक भजन संग्रह "त्रिकम तारणा संग्रह" में "कबीर-ज्ञानीजी संवाद" प्रकाशित है। सम्भव है, परम्परा के किसी सन्त कवि के इसकी रचना की हो।

ज्ञानीजी के अन्य कितने ही पद तथा कवित्त विभिन्न संग्रहों में प्राप्त होये हैं।

ज्ञानीजी की वाणी—जा० परमुराम चतुर्वेदी जी को प्राप्त हुए ज्ञानीजी के दो ग्रन्थ "साखी ग्रन्थ" तथा "शब्द-पारखी" के आधार पर उन्होंने विद्या १: कि

१. 'विवेक समुद्र', पृ० १०।

उनका निर्माता (ज्ञानीजी) प्रायः इन्हीं बातों का वर्णन करता है, जो कबीर साहब आदि सन्तों के यहां पाई जाती है; तथा उसकी कथन शैली भी उनसे किसी प्रकार भिन्न नहीं ठहराई जा सकती।^१

ज्ञानीजी ग्यारह वर्ष की अल्पायु में रचना करने लगे थे। बारह वर्ष की उम्र में यजुर्वेद की ऋचाओं की भाषान्तर करते थे। ज्ञानीजी में जन्म से ही मौलिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। बचपन में उन्हें संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान दिया गया था।

काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टों में उनके ब्रह्म-स्तुति, ज्ञानपाति तथा शब्द-पारखी ग्रंथों के उल्लेख मिलते हैं।^२

(१) साखा ग्रन्थ—कबीर की वाणी के साथ ज्ञानीजी की साखियों का एक हस्तलिखित ग्रन्थ है,^३ जिसमें ज्ञानीजी की साखियां भी निम्नांकित विभिन्न अंगों में विभक्त की गई हैं। इसके लिपिकर्ता तथा काल अज्ञात हैं। गुरुदेव, सन्त, सुमिरण, नाम-माहात्म्य, पिङ्ग-परचा, उनदेश, अवर्ण, सत्नीर वाणी, नीकलंक, दुलम, शिरोमणि, समरथाई, चिंतामणि, सहज, हेत, कामधेनु, मृग, भेदी, वाजीगर, माया, राजस, तामस, सात्विक, अनहद, विरह, लाग, प्रीत, परमार्थ, स्वार्थ, व्यभिचारिणी, पतिव्रता, कठोर, प्रमोध, विनति, कृपा, भेंट, माया तथा काल के अंगों में कुल ६६६ साखियां लिखी हुई हैं।

(२) “शब्द-पारखी” (ज्ञान वत्रिसी)—शब्द-पारखमणि के नाम से यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है।^४ उसमें ज्ञानीजी के ३२ छप्पय संकलित हैं। गुजराती कवि मांडण की “प्रबोध-वत्रिसी”, ज्ञानीजी की “ज्ञान वत्रिसी” की परम्परा में लिखी हुई लगती है, क्योंकि ज्ञानीजी की वाणी का अनुकरण उसमें परिलक्षित होता है। ज्ञानीजी ने इसमें गुरु, योगी, संन्यासी, मुनि, पण्डित, ब्राह्मण, जैन, हिन्दू, मुसलमान, काजी, शेख, सैयद, गृहस्थ, भगत, दास, वैरागी, स्वामी-सेवक इत्यादि के लक्षणों का वर्णन किया है।

(३) रामसार ग्रन्थ—यह ग्रन्थ हस्तलिखित रूप में है।^५ इस ग्रन्थ में रामनाम की महिमा गाई गई है। ग्रन्थ शिव-भार्वती संवाद के रूप में लिखा गया है।

१. उ० भा० सं० प०, पृ० २७६।

२. कबीर और उनका ग्रन्थ, ८४।

३. यह ग्रन्थ लेखक के पास है।

४. त्रिकम तारण संग्रह, पृ० १८६।

५. ह० लि० ग्रन्थ (क्रम २४) राम पुस्तकालय, रामकबीर मन्दिर, पुनियाद।

ग्रन्थ के अन्त में कवीर साहब द्वारा दिखाये गये भेद को एकमात्र जानीजी समझे थे, ऐसा उल्लेख किया गया है।

सद्गुरु रामानन्द प्रताप, हरजी अन्तर प्रगट्या आप।
कहे कवीर ए भेद अगाध, जानी विरला बूझे साध ॥

जानीजी को रामनाम में विश्वास कवीर साहब द्वारा उत्पन्न हुआ था।

रामनाम तु राखो मन धीरा, जानी का सद्गुरु कहे कवीरा।

(४) ज्ञानदीपक चन्द्रायन—यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है।^१ उसमें निम्नांकित विचार व्यक्त हुए हैं। “भक्त-भगवान्, स्वामी-सेवक एक हैं। सत्ययुग में सत्य का, त्रेता में तप का, द्वापर में पूजा का तथा कलि में नाम का आधार है। ब्रह्म ने एक बार संसार में प्रलय किया था, तब संसार की सारी आत्माएँ परमात्मा में मिल गई थीं। संसार नष्ट हो गया, एक परब्रह्म थे। तदनन्तर संसार की उत्पत्ति हुई थी, इसका वर्णन है। संसार उस वाजीगर की वाजी है, एक स्वप्न है। मैं आत्मा हूँ।”

(५) नाम-महिमा—यह एक दीर्घ पद (काव्य) है।^२ इसमें नाम की महिमा का वर्णन है। नाम का आधार लेकर जिनका उद्धार हुआ, उन भक्तों का नामावली है। उनमें कवीर, रैदास, सेना, नामदेव, घना तथा पीपा आदि भक्तों के नाम हैं।

(६) कवीर-जानी संवाद—‘त्रिकम तारण संग्रह’ में यह संवाद प्रकाशित हुआ है। यह संवाद जानीजी का लिखा नहीं लगता। उनकी परम्परा के किसी ग्रन्थ में लिखा हो, यह सम्भव है। इसमें जानीजी आत्मबोध के विषय में प्रश्न करते हैं। इसके उत्तर में कवीर जानीजी को समझाते हैं कि ब्रह्म अलक्ष, निरंजन, निराकार है। अनुभव से गम्य है। पांच तत्व की उत्पत्ति, स्वर्ग इत्यादि का वर्णन है। अन्त में राक्ष की भक्ति का उपदेश है।

ग्रन्थ सहज एक राम है, ताही थे सब होय।

कहे कवीर जानी सुनो, और न दूजा कोय ॥

(७) फुटकल पद—जानीजी के कई फुटकल पद यत्र-तत्र मिलते हैं। “राम-कवीर भक्त भजन संग्रह” में पद २८, ३६, ३१३, ३१४ तथा ३६८ “उदाधर्म वर्षारण्य माना” में ३५ तथा ३६ पद जानीजी के नाम हैं।

१. त्रिकम तारण संग्रह, पृ० २२३।

२. भो० जे० विद्याभयन, अहमदाबाद, ‘पद संग्रह’ : (प्रम १०६६)।

ज्ञानीजी के मत

(१) संसार—ज्ञानीजी संसार को असार तथा बाजीगर का खेल मानते हैं। लोग इस बाजी में ऐसे भूल जाते हैं, कि बाजीगर को ही नहीं देख पाते। गुरु द्वारा ही परब्रह्म-प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ज्ञानी ने गुरु के शब्द को स्वीकार कर लिया। गुरु ने बताया कि राम-नाम सार है, अन्य सब भ्रम है। अमली को जितना अमल प्रिय है, यौवन को काम प्यारा है, वन्ध्या को पुत्र की कामना है, ऐसे ज्ञानी को राम प्यारा है।^१

(२) राम-नाम—ज्ञानीजी हरि के नाम का स्मरण करते हैं; क्षणभर का भी विस्मरण नहीं है। राम सब के कर्ता एवं भर्ता हैं। भ्रम छोड़ उनका नाम लेना चाहिये। ज्ञानीजी के राम अविनाशी हैं। राम के नाम के अविरत जाप होने चाहिये। ज्ञानीजी अजपाजाप मानते हैं। हरि-गुरु-सन्त की एकता का उपदेश है।

सद्गुरु-साधु-रामजी, नाम तीन, अंग एक।

ज्ञानी जिन ए अङ्ग लह्या, तिन पाया बड़ा विवेक ॥

(३) सन्त—सारे तीर्थ सन्तों के चरण में हैं। सारे देव उनके प्रतिहारी हैं, क्योंकि वहाँ निश्चय ही आद्य पुरुष का निवास है।^१ भक्त-भगवान् का सम्बन्ध ऐसा है, कि स्वामी सेवक में बसता है, तथा सेवक स्वामी में।

(४) अगम्य देश—कबीर के अगम्य देश का परिचय ज्ञानीजी ने भी दिया है। उन्होंने लिखा है, कि उस देश में माता नहीं, पिता नहीं, कुल की मर्यादा नहीं, छुआछूत नहीं; ज्ञानी उस देश के निवासी हैं, जहाँ भलमल-भलमल ज्योति जलती है।

मात नहीं, जहाँ तात नहीं, कुल करणी नहीं छोट।

हम ज्ञानी उस देसके, जहाँ झलमल-झलमल ज्योत ॥^२

(५) सहज समाधि—ज्ञानीजी सहज ज्ञान तथा सहज समाधि को मानते हैं। सहज में धुन लग जाती है तब “सोऽम्” की ध्वनि होने लगती है। सद्गुरु की सहायता बिना मनुष्य उसे प्राप्त नहीं कर सकता।^३

(६) पक्षापक्ष—तत्कालीन समाज में विद्वानों में प्रवर्तित पक्षापक्ष का विरोध करते हुए ज्ञानीजी ने आत्मतत्त्व का विचार करने वाले को ही अपना गुरु माना है।^४

१. 'सांखी ग्रन्थ' ह० लि० प्रति-६२।

२. वही, पृ० ७६।

३. वही, सांखी—१३।

४. पक्षापक्षी को मत नहीं ज्ञाले, लोकवेद से उल्टा चाले।
आत्मतत्त्व का करे विचारा, कहे ज्ञानी सो गुरु हमारा ॥

(७) आषा (अभिमान) त्याग—ज्ञानीजी स्वयं पूरे निरभिमान थे। उन्होंने अपनी वाणी में अभिमान के त्याग का उपदेश दिया है। अभिमान छोड़ जो राम की भक्ति नहीं करेगा, उसका एक भी काम नहीं होगा।

आषा तजी भजे नहीं राम, ताते सरं न एके काम।

(८) वेद-विरोध—कवीर के वेद-विराध के दर्शन ज्ञानी की वाणी में भी होते हैं। जहाँ वेद न पहुँच सके, उस अगम्य को मेरे गुरु (कवीर) ने गम्य बनाया था। चार वेद चार "खाण" हैं, जो जीव को चार युग में पार करा सकते हैं। इनको जाननेवाले पंडित थक गये, किन्तु उनको इसका सार मिला नहीं।^१

(९) दम्भ विरोध—ज्ञानीजी ने साधुओं का स्वांग बनानेवाले दम्भी साधुओं के विषय में कहा, कि ये लोगों को दिखाने के लिए माला फिराते हैं, सच्चा स्मरण तो मन में होता है।

लोक देखावन जे करं, सो हरि-सुमिरन नाहीं। तथा
माला सुमिरन जगत का, आत्म सुमिरन सार ॥^२

(१०) अमूर्त भाव—ज्ञानी ने कवीर साहब जैसे मूर्ति का खुल कर विरोध नहीं किया। उन्होंने मूर्ति में जो अमूर्त भाव है, उसे पहचानने की चेतावनी दी है।

देख मूरत देखिये, मांही अमूरत भाव।
ज्ञानी सदगुरु सो कही, ताहीसू मन लाव ॥^३

कवीर वाणी का प्रभाव

ज्ञानीजी की वाणी पर कवीर का प्रभाव सर्वाधिक है, किन्तु कवीर के समकालीन होने से उनकी वाणी का प्रभाव कुछ कम दिखाई देता है। ज्ञानीजी ने भी अपनी वाणी विभिन्न अंगों में विभक्त कर लिखी है। ज्ञानीजी विद्वान् थे। सोलह वर्ष से पूर्व काव्य-रचना करने लगे थे। संस्कृत के साथ फारसी पर भी उनका अभि-कार था।

कवीर साहब ने नम्रतानुशक जैसे "दास" शब्द अपनाया था, तथा अपनी वाणी में "जन-कवीर" का प्रयोग किया था। ज्ञानीजी की वाणी में अनेक स्थान पर ऐसा "जन-ज्ञानी" शब्द का प्रयोग आता है। कवीर साहब के अनुकरण में ज्ञानीजी ने उग्रदवासी का प्रयोग भी किया था।

१. 'मागी प्रन्थ' नागरी—१८।

२. वही, नागरी—१७।

३. वही, नागरी—६१।

तरवर देखा मूल बिन, अधर रह्या निरधार ।

आद्य, अन्त, मध्य नहीं, साखा पान अपार ॥ २७ ॥

विषय, भाव, शब्द एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी ज्ञानीजी की कुछेक पंक्तियों पर कबीर की वाणी का प्रभाव द्रष्टव्य है ।

कबीर—सो ब्रह्मा जो कथे ब्रह्मज्ञान ।^१

ज्ञानी—ब्राह्मण सोई, जो चीने ब्रह्म ।

कबीर—काजी सो जाने रहमान ।^२

ज्ञानी—आगे अल्ला त्यागे वाजी, कहे ज्ञानी सो सच्चा काजी ।

कबीर—सो मुल्ला जो मनसु लरै, अहनिश काल चक्र सुमिरै ।^३

सो मुलतान, जुद्धे सुरताने, बाहरि जाता, भितरि आनै ॥

ज्ञानी—मुल्ला सो मनकी जानै, बाहरि जाता, भितरि आनै ॥^४

कबीर—जाके मुंह माथा नहीं, नाही रूप अरूप ।

पहुप वाससे पातरौ, यही तत्त अनूप ॥

ज्ञानी—सुरनर मुनि सब खोजके, ज्ञानी चले सबहार ।

पहुप वाससे पातला, ऐसा तत्त अपार ॥^५

ज्ञानीजी की परंपरा—ज्ञानीजी की अपनी पुत्र-परंपरा “मोटा सांभा” में है। इसके वर्तमान महंत श्री मधुसूदनदास हैं। यह स्थान अंकलेश्वर-राजपीपला मार्ग में भगड़िया के पास है। यहाँ ज्ञानीजी के समय में राजा तख्तसिंह की मरिणपुर-राजधानी थी। गाँव में ज्ञानीजी का मन्दिर, समाधि तथा स्थान है। पास में एक टीला है, जो “ज्ञानीजी की टेकड़ी” के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ दो सौ वर्ष पर किन्हीं सन्त ने निवास किया था, उनकी परंपरा के महंत राधेश्यामदास हैं। इस परंपरा के शिष्यों की कबीरवट, सूरत, शाहपुर, पुनियाद, परासवाड़ा इत्यादि स्थानों में गढ़ियाँ चलती हैं।

मन्दिर में अनेक हस्तलिखित प्राचीन ग्रन्थ हैं। इसमें ज्ञानीजी की वाणी के ग्रन्थ भी हैं। इसके अलावा ज्ञानीजी के स्थान सम्बन्धी कुछेक पत्र भी हैं। सं०

१. क० ग्रं० (पञ्चमावृत्ति) पृ० २०७ ।

२. वही, पृ० २०० ।

३. वही, पृ० २०७ ।

४. ज्ञानी जी का छप्पा—१४ ।

५. ‘साखी ग्रन्थ’ ह० लि० ग्रन्थ लेखक के पास है ।

१८१० के एक पत्र में ज्ञानीजी की परंपरा के महंत दयाराम वैरागी के नाम तत्कालीन शासक दामाजीराव गायकवाड़ का दिया अधिकार-पत्र है। सं० १८२२ के एक पत्र में पीलाजीराव गायकवाड़ ने रक्षा करने का वचन दिया है। दि० २८-१-१८८७ के पत्र क्रमांक १४७ तालुका नं० ६६१/५ द्वारा सरकार ने मेले में दूकान वालों से किराया वसूल करने का अधिकार दिया है।

ज्ञानीजी के मुख्य मन्दिर, मोटासांभा की प्रणालिका :—“ज्ञानीजी ज्ञानदेव-स्यामदेव-रामदेव-वासुदेव-नरभेराम—अभेराम—दयाराम वैरागी (सं० १८२२)—रघुनाथदास-रामदास हरगोविन्ददास (सं० १६२७)—गोपालदास—गोरधनदास (सं० १६६८)—रामकृष्णदास-मधुसूदनदास (वर्तमान)।

“कवीरवट” में ज्ञानीजी की परंपरा—“कवीरवट” का स्थान मूल तत्वाजीवा का स्थान है। तत्वाजीवा गुरु आज्ञा से विहार में फतुहा चले गये। कवीरवट वाले स्थान का अधिकार कवीर साहब ने अपने शिष्य नीरदास को दिया था। नीरदास के पीछे ज्ञानी ने अपने एक शिष्य देवदास को नीरदास का उत्तराधिकारी नियुक्त किया।

पुनियाद के उदापंच के एक ट्रस्ट में कवीरवट की गद्दी की प्रथम दस पीढ़ी का उल्लेख किया गया है।^१ महंतों का क्रम निम्न प्रकार है :—

नीरदास-देवदास--मुकुन्ददास-हरिदास--गोकुलदास--कृष्णदास--जगन्नाथदास-रामरतनदास-रामदास-विष्णुदास।

उस दस्तावेज में कुछ अन्य बातें भी हैं। “जीवराजी की पुनियाद की गद्दी का सम्बन्ध ज्ञानीजी से है। सांभापुर की गद्दी ज्ञानीजी का मूल स्थान है। कवीरवट में कवीर ने निवास किया था, तब ज्ञानीजी ने उनको गुरु किया था।

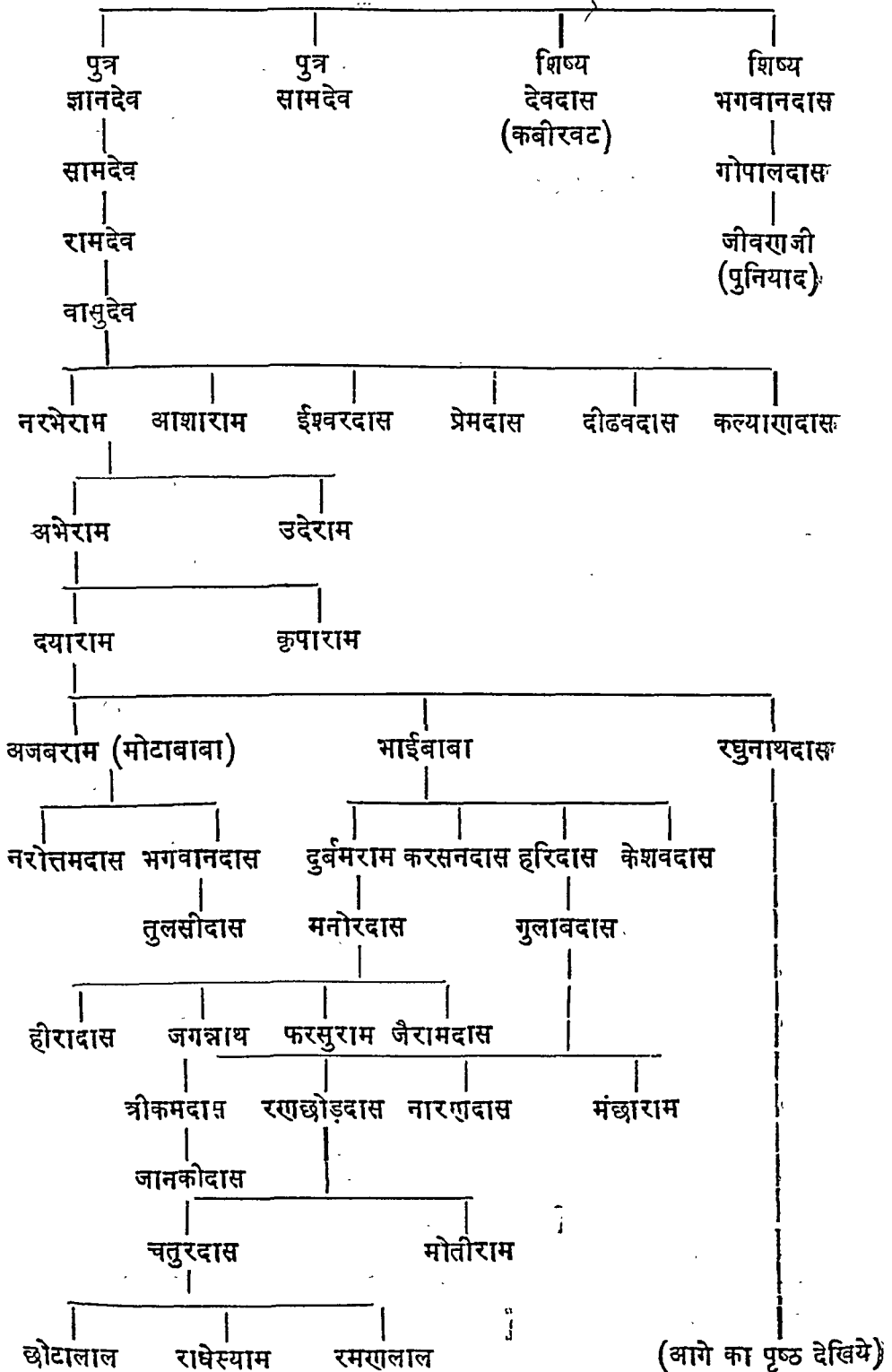
अध्याय (धनराज पंड्या) पयनाम के शिष्य तथा मित्र थे। उनके कीर्तनों में पयनाम की स्तुति है। कवीरवट के स्थान को काशी की उपमा दी गई है।^१

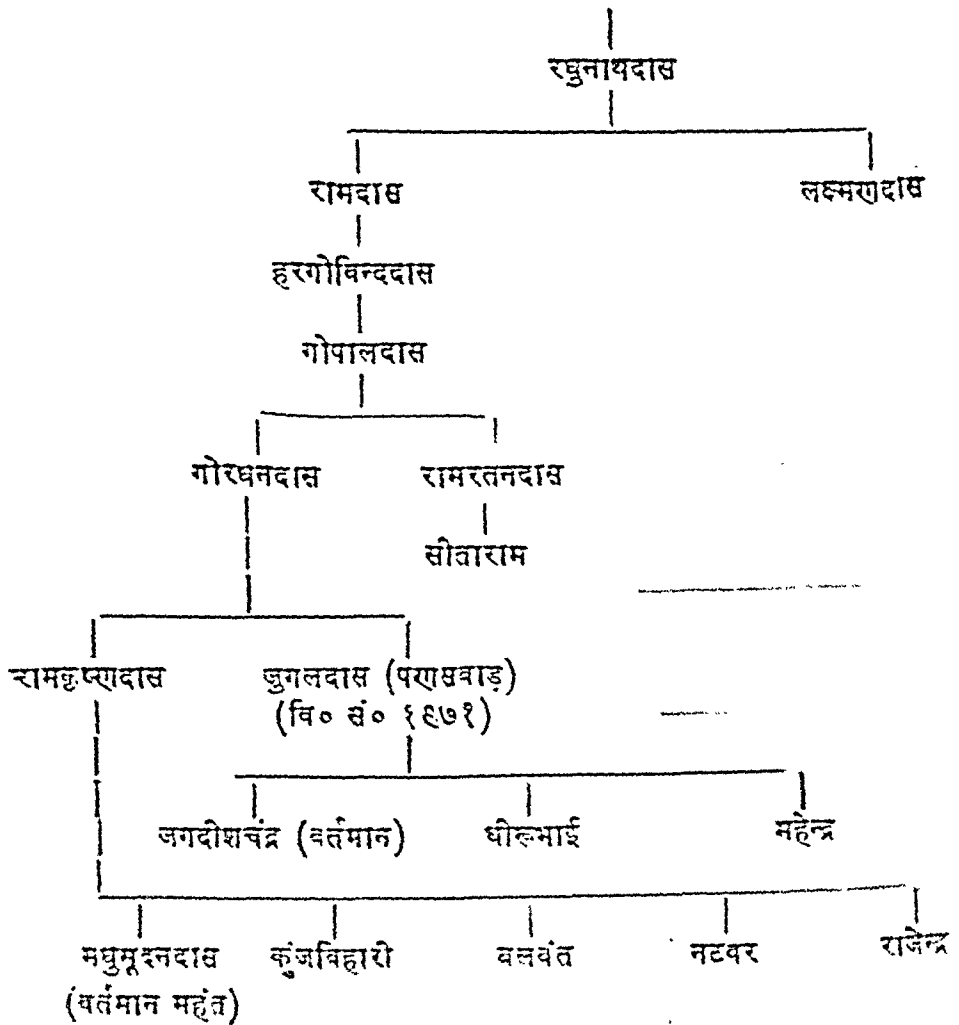
कवीरवट में कार्तिकी पूर्णिमा को मेला लगता है, उसका तथा ज्ञानीजी के मेले का उल्लेख है। रामस्वरूप कवीरजी तथा सद्गुरु ज्ञानीजी के निर्वाण दिन पर इस दस्तावेज में दान की व्यवस्था की गई है।

इस प्रणालिका के संत रामरतनदास ने मुबलठीर्थ में मन्दिर बनाकर इसकी एक शाखा की स्थापना की। उनके पीछे कवीरवट की परंपरा भक्त पादोदारों के अधिकार में है।

१. दस्तावेज, नाथर १९०५ कलिया महाम तिनांक २६-५-१६१२।

ज्ञानीजी की परम्परा का वृक्ष

ज्ञानीजी की परम्परा के शिष्य

(१) गोपालदास—ये कबीर साहब के शिरोमणि शिष्य ज्ञानीजी के एक शिष्य भगवानदास जी के शिष्य थे। मच्छि पुनियाद गद्दी की प्रकाशिका में गोपालदास को ज्ञानीजी का शिष्य बताया है, किन्तु "परमवाड़" गद्दी ने प्राप्त प्रकाशिका सम्पूर्ण है, तथा प्रामाणिक भी है। इसमें उनको भगवानदास का शिष्य दिखाया है।

उनकी बड़े गोपालदास कहते थे, क्योंकि उनके शिष्य जीवराजजी के एक शिष्य का नाम भी गोपालदास था। उनको छोटे गोपालदास कहते थे। उनके शिष्य जीवराजजी प्रवासी सन्त थे, जिन्होंने अपने अनुयायियों को "उदा-पन्थी" कहा था। गोपालदास के माहपुरा में निवास किया था, जहाँ उनकी गद्दी है।

१. प्रकाशिका की प्राचीन हस्तलिखित प्रति तथा इसकी कोटेशनमें सभी संस्करण के पास हैं।

गोपालदास मूल चोरन्दा (जि० बड़ौदा) के निवासी थे। जाति के वणिक थे। जीवराजी ने उनको जनकवंशी कहा है। चोरन्दा में 'रामकबीर' के दो घर थे, किन्तु कुछ वर्ष पहले ये लोग गाँव छोड़ कहीं चले गये। गोपालदास की कुछ वाणी प्राप्त नहीं होती। जीवराजी की वाणी में गुरु रूप में उनका उल्लेख है।^१ कहते हैं, उनके चार शिष्य थे, जीवराजी, परड्याजी (कण्डारी), रूपाभक्त तथा देवा शाही।

जीवराजी ने लिखा है, कि जिस प्रकार चिड़िया अपने बच्चे को चून देती है, ऐसे मेरे गुरु ने गा-गा कर मुझे ज्ञान समझाया।^२

वि०सं० १६८३ के आश्विन शुक्ला १३ को जीवराजी का गुरु से प्रथम मिलन हुआ था।

गुरु गोपालदास शिष्य जीवराजी को लेकर धर्म प्रचारार्थ मारवाड़ गये थे। जीवराजी ने गुरु को कुछ माया (धन) साथ ले लेने को कहा, किन्तु गोपालदास ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। वहाँ पर धन की आवश्यकता पड़ने पर जीवराजी वापस चले आये थे। माया के प्रति गुरु गोपालदास की निस्पृहता के कारण ही शायद उन्हें "जनकवंशी" कहा गया है।

(२) जीवरादास—जीवरादास जी अपने भक्तों में "जीवराजी महाराज" के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म सौराष्ट्र के पोरबन्दर में वि० सं० १६४६ के वैशाख सुदी ६ को हुआ था। जीवराजी के एक सेवक हरिदास नडियादी ने जीवराजी के 'समागम' लिखे हैं, उसमें जीवराजी मोरियाद महाल आये थे, उसकी तिथि सं० १६६० की श्रावण शुक्ला अष्टमी लिखी है तथा उस समय जीवराजी की उम्र ग्यारह वर्ष की बताई है।^३ इससे जीवराजी का जन्म का वर्ष सं० १६४६ निकलता है।

सोलह वर्ष की उम्र में उन्होंने चोरन्दा (जि० बड़ौदा) जाकर गुरु गोपालदास से दीक्षा ली। शरद पूर्णिमा के दिन वहाँ जाकर भजन-कीर्तन करने का उल्लेख "समागम" में है। पोरबन्दर में उनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी थी। पोरबन्दर की एक पानवाई नाम की ब्राह्मण स्त्री ने उनके चाचा को बुलाकर लड़का उनको सौंप दिया। जीवराजी के चाचा उनको लेकर "मोटासांभा" ज्ञानीजी के स्थान में आये। ग्यारह वर्ष की उम्र तक जीवराजी ने वहाँ रहकर विद्या सम्पादन की। वहाँ उनको कबीर एवं ज्ञानीजी की वाणी का अध्ययन करने का अवसर मिला।

१. नाम हमारो जीवणा, कणवी कुल अवतार।

साईं हमारा रामजी, सद्गुरु दास गोपाल ॥

२. उ० ध० पं० २० मा०, साखी—८६।

३. 'समागम' हस्तलिखित प्रति पुनियाद, रामकबीर मन्दिर।

जानोजी के स्थान में एक कहानदास नाम के भक्त निवास करते थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जीवणजी से करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। जीवणजी के चाचा ने अपनी सहमति प्रकट की, किन्तु जीवणजी ने इसका विरोध किया। जीवणजी ने कहा कि मैं आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। कहते हैं, इससे क्रोध में आकर कहानदास ने शाप दिया कि तुमको उत्तरावस्था में दो विवाह करने पड़ेंगे। इसमें इतना तो सत्य है कि जीवणजी ने दो विवाह किये थे।

वहाँ से भागकर जीवणजी गोहज-गोरियाद नामक गाँव में गये। तब उनकी उम्र ग्यारह वर्ष की थी। तदनन्तर वे गुरु गोपालदास के पास शाहपुर आकर रहने लगे। सोलह वर्ष की उम्र में उन्होंने कवीर विचारधारा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था।^१ जीवणजी जाति के कुणबी थे। उन्होंने अपनी वाणी में अपनी जाति, स्थान तथा गुरु के नाम का उल्लेख किया है।

नाम हमारो जीवणा, कणधी कुल अवतार।

साईं हमारा रामजी, सत्गुरु दास गोपाल ॥

(उ० ध० प० २० मा० साखी—१, पृ० ६३)

कहा गया है, कि जीवणजी पूर्वजन्म में कृष्ण के सखा थे। भोजा गुज्जर की पुत्री घनाई को उन्होंने चुम्बन किया था। भोजा गुज्जर ने पुत्री पर क्रोध किया, अतः श्रीकृष्ण ने उनको भूत योनि प्रदान की। मंगलेश्वर के पास भादेश्वर गाँव में केशवदास की पत्नी रामवाई में उनका निवास था। जीवणजी ने रामवाई को भूत से मुक्त कराकर भोजागुजर का दही पिलाकर उद्धार किया।^२ इस प्रसंग का उल्लेख नरसिंह मेहता के नाम लिखे एक गीत में है।

भोजा गुज्जर तणी हूँ घेटी माह नाम घनाई रे।

मारी कुलमां कायल नहीतुं, मारी रतन सी देह घणसाई रे।

गरसैया चा स्वामिनी संगे रमता, संसार वात जणाई रे ॥

जीवणजी ने अपनी वाणी में मंगलेश्वर जानें का उल्लेख किया है।

एक सभे मंगलेश्वर गाभा, भयो परचो, सरो सय कामा ॥ २२ ॥

इसमें मंगलेश्वर में हुए चमत्कार का उल्लेख है।

जीवणजी के जीवन के अनेक प्रसंगों के उल्लेख मिलते हैं। जीवणजी कदाही से शाहपुरा आकर रहे थे। मार्ग में पुनियाद के पास एक नीम के वृक्ष के पास कुम्भ

१. 'किवेक समुद्र' सरदारपुर, पृ० २।

२. सं० १८७२ में विगी एक ह० नि० प्र० के आघार पर पुनियाद मन्दिर।

लोग कुर्वाँ बनाते थे। जीवणजी ने कहा, कि यह मिट्टी से भर जायगा। वही हुआ, तब सब लोगों ने जाकर जीवणजी को अपने स्थान में आकर निवास करने की विज्ञप्ति की। तदनन्तर वे पुनियाद आकर रहे, जहाँ आज भी उनकी गद्दी एवं परम्परा है।

एक बार पुनियाद से चोरन्दा जाते मार्ग में धनोरा गाँव के बाहर तालाब के पास एक सूखे पीपल के वृक्ष के नीचे कुच्छ ठहर गये थे। उस दिन उसे काटने के लिए कुछ मजदूर भेजे गये थे। मजदूरों ने देखा, तो पीपल का वृक्ष हरा था। वृक्ष के मालिक रतनसिंह ने आकर जब देखा, तो चकित हो गया। उसके नीचे बैठे सन्त जीवणजी के प्रभाव को देख उसने अपनी अपंग पुत्री हरमाबाई के कण्ठ को दूर करने की प्रार्थना की। कहते हैं, जीवणजी ने उसको कण्ठमुक्त कर दिया। रतनसिंह ने जीवणजी को पुत्रो अर्पण कर दी। जीवणजी के इंकार करने पर हरमाबाई ने कहा था।

ज्ञान प्रकाशी गुरु मिल्या, सो केम विसर्यो जाय।

जो गोविन्द कृपा करे, गुरु मिलेंगे आय ॥^१

जीवणजी ने उसको स्वीकार किया।

जीवणजी की मृत्यु सं० १७३७ में हुई थी। जीवणजी के शिष्य कृष्णदास की परिचरी उनके पुत्र स्यामदास ने लिखी थी; उसमें इसका उल्लेख किया है।

संवत् सत्तर से सात त्रीस, सुद पंचमी भादो मास।

ता दिन जीवणदास जी, लियो स्वधाम निवास ॥^२

मृत्यु से पूर्व उन्होंने सूचना दी थी, कि उनकी समाधि शाहपुरा की वाड़ी में गुरु के साथ की जाय। स्यामदास ने मृत्यु के प्रसंग का विस्तृत वर्णन किया है।

जीवणजी ने सं० १७२८ में अपने शिष्य कृष्णदास के साथ बद्रीनारायण की यात्रा की थी।^३

लालदास, गोपालदास (छोटे), हरिदास (नड़ियादी) तथा रूमाभक्त ये चार जीवणजी के सेवक (टहेलिया) थे। अपने पुत्र स्यामदास को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति किया। शिष्यों में वसन्तदास, स्यामदास, सुखसागर, बाबा गोविन्ददास तथा अखेजी के नाम हैं।^४ गुजराती साहित्य से सन्त कवि अखाजी समकालीन थे, किन्तु ये ही उनके शिष्य थे, यह कहने का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है।

१. ह० लि० ग्रन्थ (मालवा से प्राप्त) स्यान्—राम पुस्तकालय, पुनियाद।

२. उ० घ० पं० २० मा०, पृ० ३३३।

३. विवेक समुद्र, सरदारपुर।

४. उ० घ० पं० २० मा०, पृ० २४०।

गुरु एवं परम्परा—जीवराजी ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने शिष्यों को बताया था, कि यह नामदेव-कबीर का स्थान (परधारा) है। हरिदास नडियादी ने इस सम्प्रदाय के लिए “नामदेव-कबीर नो धरम” लिखा है।^१ गुरु एवं परम्परा का उल्लेख जीवराजी ने अपनी वाणी में किया है। जीवराजी ने गुरु के रूप में गोपालदासजी का, परम्परा के प्रवर्तक के रूप में जानीजी का तथा सब के सद्गुरु के रूप में कबीरजी का नाम दिया है। अपने गुरु के बारे में लिखा, कि वे जनक के अवतार थे।

सद्गुरु दास गोपालजी, जे जनक वंश अवतार।

जानीजी की परम्परा का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उन्होंने अपने आपको “जानी के परमोध में उदा जीवरादास” बताया। कबीर साहब को तो उन्होंने सब के सद्गुरु के रूप में घोषित किया था।

सब के सद्गुरु कबीर जी, ममत करो जन कोई।^२

कबीर का प्रभाव—जीवराजी ने अपनी वाणी में कबीर साहब का उल्लेख अनेक बार तथा बड़े आदर के साथ किया है। जीवराजी कहते हैं, जहाँ कबीरजी की छाया पड़ती है, वहाँ राम का निवास है। उनका दास ‘जीवरा’ उनको कभी मूलवा नहीं।^३ जीवराजी ने कबीर साहब की प्रशंसा करते हुए लिखा, कि जैसे कबीर साहब हुए, ऐसा कोई हुआ नहीं, न कोई होगा।

हुआ न होसी जीवणा, जैसा दास कबीर।^४

जीवराजी प्रवृत्त उदापन्थ के दिपय में आ० क्षिति मोहन सेत ने इसके ऊपर कबीर का प्रभाव होगा या नहीं इसकी शंका व्यक्त की थी। जीवराजी ने अपनी वाणी में मात्र कबीर की प्रशंसा ही नहीं की। उन्होंने लिखा है, कि स्वामी रामानन्द ने जो उपदेश कबीर को दिया था, वही उपदेश भैरं गुरु ने मुझे दिया था।

रामानन्द जे कही, सो सुनी दास कबीर।

सो सद्गुरु कही जीवणा, मन सोतापति रघुवीर ॥^५

भैरं गुरु ने भी कहा था कि हम सब के सद्गुरु कबीर साहब हैं।

श्रीमुत्त कहे मुन जीवणा, सद्गुरु दास कबीर ॥ २५ ॥

१. ‘समागम’ ह० लि० प्रति (पृ० २४) राम पुस्तकालय, पुनिवाड।

२. उ० प० ५० २० मा०, पृ० १०१।

३. यही, पृ० ११५।

४. यही, पृ० १२०।

५. यही, पृ० ८४।

गुरु के उपदेश से जीवराजी ने कर्मकांड का त्याग किया। जीवराजी कहते हैं, यह उपदेश मी मूल कबीर साहब का दिया हुआ है।^१ जीवराजी ने विधि तथा आचारों का जो विरोध किया था, उनके संप्रदाय में आज भी चुस्ती से इसका पालन होता है। विवाह तथा मृत्यु के समय किसी भी विधि को स्थान नहीं है। विधि करानेवाला ब्राह्मण नहीं है। समय के अनुरूप विविध भजन गाये जाते हैं।

जीवराजी ने दंभी गुरु का विरोध किया है। गुरु अज्ञानी होता है, तो शिष्यरूपी गधे को गुरु रूपी राख में लोटने से क्या प्राप्त होगा? जिसको सच्चा गुरु नहीं मिला, ऐसा पंडित राहुग्रस्त चन्द्र जैसा है।^२

माला तथा तिलक धारण करके तू अपने को बड़ा साधु मानता है, किन्तु गुरु की सेवा किये बिना तू ऊँट के पाँव जैसा है। सद्गुरु बड़े हठीले हैं, किन्तु गुरु की सेवा किये बिना तू ऊँट के पाँव जैसा है। सद्गुरु बड़े हठीले हैं, वे अपना दाँव खेलते हैं, जहाँ जीव में अभिमान देखा, उस पर अपना पाँव रखते हैं।^३ जीवराजी ने कहा, कि सूरदास ने घनश्याम की भक्ति की, मीराँ ने गिरधरलाल को तथा कबीर ने जीवरा के प्राणाधार भगवान् राम की भक्ति की।^४

जीवराजी कहते हैं, कि ब्रह्म के निर्गुण होने पर भी अंदर गुण हैं। वह सुवर्ण के समान है, जो ऊपर से ठंडा दिखाई देता है, किन्तु सारे संसार को जलाता है।

बाहर निर्गुण देखिये, भीतर गुण भंडार।

हेम ठाढ़ जीवणा, जलावे सब संसार ॥

जीवराजी ने नाम को महत्व देते हुए लिखा, कि नाम ही सेवा है, नाम ही पूजा है, नाम विना "दूजा" कोई नहीं।

कबीर-वाणी का प्रभाव :---जीवराजी ज्ञानीजी के आश्रम में रहते थे तब वचन में ही उनको कबीर तथा ज्ञानीजी की वाणी का अध्ययन कराया गया था। दोलह वर्ष की उम्र में दीक्षा से पूर्व वे कबीरमत के ज्ञाता हो गये थे। इसलिए यह स्वाभाविक है, कि उनकी वाणी पर कबीर-वाणी का प्रभाव पड़ेगा। जीवराजी की वाणी पर कबीर-वाणी के प्रभाव के कुछ दृष्टांत निम्नलिखित हैं।

१. कर्म कुहाडे कापियो, जग में जीवणदास।

सद्गुरु समझाइयो, जे कही कबीरदास ॥ ११२ ॥

(उ० ध० प० २० मा०)

२. उ० ध० प० २० मा०, पृ० १०८।

३. वही, पृ० ६५।

४. वही, पृ० २२४।

कबीर—लाली मेरे लालकी, जित देखों तित लाल ।
 लाली देखन में चली, तो मैं भी हो गई लाल ॥
 जीवणजी—नूरी मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल ।
 लाली देखन में गई, जिवण भये गुलाल ॥^१
 कबीर—केशन कहा बगारिया, जो मूँडे शत बार ।
 मनको कहा न मुँडिये, जामें विकार अपार ॥
 जीवणजी—मन मूँडयो नहीं जीवणा, तो शिर नूँडे का होय ।
 गतराडा सा देखिये, नहीं पुरुष नहीं जोय ॥^२
 कबीर—जाके भुँह माया नहीं, नाहीं रूप अरूप ।
 पुहूप वाससे पातरो, यही तत्त अनूप ॥
 जीवणजी—हपरेख नहीं जीवणा, ऐसो है रघुवीर ।
 सीतापति तो आदि थे, अब भये दास कबीर ॥^३

(३) कृष्णदास—कृष्णदास जीवणजी के शिष्य थे। उन्होंने जीवणजी की आज्ञा से उत्तर गुजरात में जाकर सरदारपुर में गद्दी की स्थापना की थी। गुजरात में एकाधिक कृष्णदास हुए हैं, किन्तु उक्त कृष्णदास मेवाड़ा दिवज ब्राह्मण थे। पिता दामोदर दवे अच्छे ज्योतिषी थे। माता का नाम तेजवाई था। वे मूल गुजरात के निवासी थे, किन्तु ईडर जाकर बसे थे। मुसलमानों के आक्रमण तथा अत्याचार से लोगों ने अपने घरों को छोड़कर सामूहिक पलायन किया था। १७१२ वि० में उन्होंने हीदोवर में निवास किया। वहाँ कृष्णदास का जन्म सं० १७०० के कार्तिक सुदी द्वितीया वृहस्पतिवार को हुआ था।^४

एक पंडित के पास संस्कृत के साथ वेदकी का भी अध्ययन किया था। गणपति की वे इष्टदेव मानते थे। गुरु करने की इच्छा से वे पुनियाद जीवणजी के पास आये। जीवणजी के साथ उन्होंने विवाद किया। मन का समाधान होने पर उन्होंने जीवणजी से दोषा ली। जीवणजी ने उन्हें "रामकबीर" मंत्र दिया।^५

जीवणजी ने उन्हें नामजप की महिमा समझाते हुए कहा कि सतयुग में भक्ति का, वैता में तप का, द्वापर में पूजा का महत्त्व था, किन्तु कलियुग में एक नाम ही जापार है।^६

१. उ० ध० पं० २० भा०, पृ० १७६।

२. यही, पृ० १४५।

३. यही, पृ० १६८।

४. उ० ध० पं० २० भा०, पृ० २०६।

५. रामकबीर ही मंत्र ही दोन्ही, कृष्णदास अपनी कर लीन्ही।

६. उ० ध० पं० २० भा०, पृ० २०७।

गुरु की आशा पाकर कृष्णदास उत्तर गुजरात की ओर चले। मार्ग में धना भगत नाम के एक भक्त मिले। कृष्णदास को वाणो तथा उपदेश से वे प्रभावित हुए थे। कृष्णदास उनको जीवणजी के पास ले गये। जीवणजी ने कहा कि तुम भी शिष्य बना सकते हो। धना भगत को लेकर कृष्णदास पाटण आये; फिर सरदारपुर में जाकर गद्दी की स्थापना की। गुजरात से कांठाविभाग के गाँवों में आज भी इस गद्दी का प्रभाव है। कृष्णदास की परंपरा में वर्तमान महंत श्री रामप्रसादजी हैं।

कृष्णदास के विषय में उनके पुत्र स्यामदास ने "कृष्णदास की परिचरी" लिखी है। 'उदा-धर्म पंचरत्न-माला' में वह संगृहीत है।

(४) धनदास:—धनदास गुजरात में धना भगत के नाम से विशेष प्रसिद्ध हैं। गुजराती साहित्य में एक धना भगत का नाम है, जिन्होंने भक्त-गीता की रचना की थी।^१ वि० वा० श्री० के० के० का० शास्त्री को सं० १७२६ की लिखी अर्जुनगीता की हस्तलिखित प्रति देखने को मिली, इसके आधार पर उन्होंने वृहद् काव्यदोहन के वर्ष (१७८३) को स्वीकार नहीं किया तथा धनदास को सं० १७०० के आसपास जीवित माना।^२ गुजराती साहित्य में उनके विषय में कोई विशेष सूचना नहीं मिलती।

स्यामदास की लिखी "कृष्णदास की परिचरी" में कृष्णदास के शिष्य के रूप में धनदास का नाम आता है। वे आगलोड गाँव के निवासी थे तथा देवी भक्त थे। कृष्णदास उनके घर गये, किन्तु शाक होने के कारण उन्होंने भोजन करने से इन्कार कर दिया। तब धना भगत ने रामकवीर-संप्रदाय में दीक्षित होने की स्वीकृति दे दी। उनको लेकर कृष्णदास जीवणजी के पास गये। जीवणजी ने उनको दीक्षा दी थी।^३

धना भगत ने अपने को कुनवी (कड़वा पाटीदार) जाति का कहा है। अर्जुन-गीता की रचना दीक्षा के पश्चात् हुई होगी। दीक्षा के समय कृष्णदास की आयु यदि २५ वर्ष की मानी जाय तो वह वर्ष सं० १७२५ होगा। जीवणदास का निधन सं० १७३७ में हुआ था। धनदास की दीक्षा भी उसी समय हुई थी। धनदास ने गीता की रचना सं० १७२६ में की थी। उनकी उम्र यदि कृष्णदास से कुछ अधिक हो, तो भी पाँच-सात वर्ष से अधिक न होगी। इससे लगता है कि सं० १७८३ का वर्ष संभवतः उनकी मृत्यु का वर्ष हो।

१. गु० सा० भा० सू० स्तं० पृ० १५५।

२. कवि चरित भा० १ तथा २, पृ० ५१८।

३. उ० ध० पं० र० मा०, पृ० २३१।

भक्ति-गीता में घनदास ने अत्मा को कृष्ण तथा मन को अर्जुन कहकर गुरुद्वेषा ने भक्ति-गीता लिखी है, ऐसा कहा है ।^१

इसमें महत्व की बात यह है, कि ब्रह्म अपने अवतार कार्य का विवरण देता है, जिसमें कृष्ण के साथ रामावतार के प्रसंग भी हैं । राम के वन-गमन, रावण-संहार, विभीषण पर कृपा, शबरी के वेर इत्यादि प्रसंगों की सूचना मिलती है ।^२

(५) गणपतरामः—वि० सं० १६०० में सावरमती के तट पर वरसापुरी (वरसोड़ा) में उनका जन्म हुआ था । उनके पिता जीवतराम त्रिपाठी बौद्धिच्य ब्राह्मण थे ।

विप्र उदीच वरसापुरी, सावर तीर मुकाम ।

हरिगुरु संत कृपा यकी, गावे गणपतराम ॥^३

संत कवि ऋषोराय उनके चचेरे बड़े भाई होते थे । गणपतराम अपने पर पड़े ऋषिराय के संस्कार को स्वीकार किया है । उनको कोई संतान न थी । वे कीर्तनकार थे । नांदोल, वहेगाम, नरोड़ा आदि में उनके अनेक शिष्य हैं । एक बार वे राजसीपला के पास राजपारखी गांव गये थे, वहाँ ज्वरग्रस्त हो गये । घर लौटते हुए भरण में सं० १६५३ में उनका देहावसान हो गया ।^४ हिन्दी तथा गुजराती में उन्होंने पद रचना की है । "श्री भजन सागर" के कुल ६६१ पदों में गणपतराम के ३२२ पद हैं । उनको संगीत का ज्ञान था । विभिन्न रागों में भी पद लिखे हैं । सं० १६३६ में उन्होंने "वारनास" लिखा था ।

कबीर-विचारधारा का प्रभाव :—यद्यपि उन्होंने गुरु का नाम नहीं दिया, ज्ञानीजी का सद्गुरुत्व तब में किया गया उल्लेख तथा वाक्य में व्यक्त विचारों के आधार पर लगता है, कि किसी राम-कबीर संप्रदाय के महंत के पास उन्होंने बोझा ले ली होगी । उनकी वाणी पर मात्र कबीर-विचारधारा का ही प्रभाव नहीं है, कबीर-वाणी का सीधा प्रभाव भी है । गणपतराम ने "गुरु-गिष्य संवाद" लिखा है, जो "कबीर ज्ञानी संवाद" की पुनरुक्ति जैसा लगता है । उन्होंने अपने एक पद में भाष्यशास्त्र का भी गुण रूप में उल्लेख किया है, किन्तु दोनों के मध्य स्पष्ट सी धर्य का अन्तर है ।^५

१. श्री गुरु प्रनावे गाठये, विरपा ले नाथु जन ।

परशरु नावो आतना, नाकं मन ते अर्जुन ॥

(श्री भजनसागर—भाग १, पृ० ४५७)

२. भजन सागर, पृ० ४५६ ।

३. श्री भजनसागर सं० सा० २० वा० अंगुसराकाव, पद—३१५ ।

४. 'विश्वनाथ' भक्तिसं. १६४५ ।

उल्लेख मात्र आदरसू चक्र है। वटवृक्ष तथा उसके बीज का दृष्टांत देकर कबीर ने जानी की शंका का निवारण किया था, इसका उल्लेख गणपतराम ने किया है।

एक बीजमाँ बडलो रे, बडलामाँ बाँज अनेक।

एमँ जानीं ने समजाववारे, सदगुरु ए कयोँ विवेक ॥^१

संसार नामरूप है। ब्रह्ममय जगत् है और जगत् में ब्रह्म व्याप्त है।

नामरूप गुण नहीं नामकु, नाम गुण अगणित।

सब साहेब में, साहेब सब में, पोते सर्वातीत ॥^२

संत 'मरजोवा' होना चाहिये। गणपतराम कहते हैं, कि "मन भारे ते मर-जोवा"। हरिजन हरि-रस पोना चाहते हैं, साँ वे मरजोवा बनके शिरके बदन में इसे पीते हैं।^३

हरि-गुरु-संत एक हैं। संसार का मुख सच्चा नहीं, वह अंत में दुःखदायक है, अतः हरि-गुरु-संत की सेवा करो।^४

नाम का प्रताप सर्वाधिक है, इससे दुःख का नाश होता है। "नाम परताप यी दुख नाशे।" राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म के रूप हैं। किसी के भी नाम की भक्ति करो।

कृष्ण भजन बिना काया सा कामनी।

भावे भक्ति करी ले रड़ा रामनी ॥^५

गणपतराम के राम अविनाशी राम हैं। अविनाशी पर एक चित्त होने से समाधि लग जाती है। ईश्वर गुणातीत है। विश्वंभर पढ़ने में नहीं आता, क्योंकि अलख पहचान में नहीं आता। वह निराकार, निरंजन एवं निर्गुण है। उसे केवल गुरु ही दिखा सकते हैं।^६

ब्रह्म आत्मरूप है। अखंड पुरुष को आराधना करने से ब्रह्म की आत्मरूप में पहचान होती है। गणपतराम ने "सुमति विवाह" लिखा है। उसमें सुमति का विवाह आत्मराम से किया है। इस रूपक-काव्य में पिंड तथा ब्रह्मांड का योग है। "परि-

१. प० प० सं०, पृ० १०७।

२. वही, पृ० १०८।

३. 'श्री भजन सागर' भाग १ स० सा० व० का० अहमदाबाद, पृ० ८२।

४. वही, पद—३६।

५. वही, पद—२०।

६. श्री भजन सागर भाग १, स० सा० व० का० अहमदाबाद, पद—४८।

ब्रह्म संग्रहे प्रीत्य" करने का उपदेश है। राम को स्वामी बनाकर मन को कुचल देने का आदेश है। घड़ी एक रामने थारी, मनने नाखवं मारी।^१

चित्तशुद्धि को उन्होंने विशेष महत्व दिया है। सत्संग से ज्ञान होता है, सद्गुरु मार्ग दिखाते हैं। योगी वह है, जो भक्त को महत्व देता है। बगध्यानी की प्रताड़न करते हुये उन्होंने लिखा है, कि तू धूनी घखावे या नैन मूँद माला फिरावे, तू सीन में समझावे या कानफाड़ मुद्रा पहने, तू मात्र लंगोटी लगावे, या तंबूरा बजावे, भजन गाकर भ्रम फैलावे या अड़सठ तीर्थों में जाकर स्नान करे, तो भी एक नक्ति के बराबर नहीं होगा, न इससे तेरा पाप भी नष्ट होगा।^२

कबीरवाणी का प्रभाव

कबीर—साध कहावन कठिन है, लम्बा पेड़ खजूर।

चड़े तो चखे प्रेमरस, पड़े तो चकनाचूर ॥

गणपतराम—अविनाशीनूं घर छे अलगुं, जेवो लम्बो खजूर।

चड़े तो चाखे प्रेमरस, पड़े तो चकनाचूर ॥^३

कबीर—कस्तूरी फुंरल बसे, मृग हूँड़े बनमांही।

ऐसे घट में पिव है, दुनिया जाने नाहीं ॥

गणपतराम—कस्तुरी की वास देखने, मृग बनमांही फिरता रे।

आपके पास ओही चम्तु, नहीं लगी है सूरता रे।^४

कबीर—जाके मुंह माया नहीं, नाहीं रूप अरूप।

पुटुप वास से पातरौ, यही तत्य अनूप ॥

गणपतराम—पुष्पमां वास बसे छे जेवो।

काटमां वट्टि बसे छे एयो ॥^५

कबीर—पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात।

गणपतराम—परवानुं छे तनहुं पलमां, जेवो परपीटो छे जलमां ॥^६

१. यही, पद—१७।

२. यही, पद—७।

३. यही, पद—२३२।

४. यही, पद—२४५।

५. यही, पद—३२५।

६. यही, पद—२४।

कवीर—गगन घटा गहराई संतो । गगन घटा गहराई ।

गणपतराम—गगन घटा ल्यो गोती, मारा संतो । गगन घटा ल्यो गोती ।^१

(६) ज्ञानीजी के जीवनवृत्त का महत्व—ज्ञानीजी कवीर के समकालीन थे, शिरोमणि शिष्य थे, इसलिए ज्ञानीजी के जीवन का वृत्त विशेष महत्व रखता है । कवीर की गुजरात-यात्रा के उल्लेख मिलते थे, किन्तु कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दिया गया था, ज्ञानीजी ने अपनी वाणी में कवीर के आगमन, उनकी सेवा तथा अपने भ्रम के निवारण का उल्लेख किया है ।

कवीरवट में कवीर के आगमन का वर्ष शिलालेख पर सं० १४६५ लिखा है, किन्तु भ्रमवश विद्वानों ने सं० १५६४ लिखा था । ज्ञानीजी का विवाह सं० १४६७ की वसंत पंचमी को हो रहा था । वहाँ से वे भाग कर कवीरवट में आये तथा कवीर द्वारा दीक्षित हुए । कवीरवट के सामने तट पर स्थित मणिपुर में ज्ञानीजी के आगमन का वर्ष सं० १४६८ दिया गया है । इससे कवीरवट में आगमन के वर्ष सं० १४६५ को पुष्टि मिलती है । सं० १४६७ में स्वामीजी की मृत्यु पर वे काशी गये हों, यह भी संभव है ।

मणिपुर के राजा तर्तसिंह की विनती ने वहाँ एक सर्वधर्म परिषद् का आयोजन हुआ था । इसके आयोजकों में राजा तर्तसिंह के साथ कवीर साहव, ज्ञानीजी तथा वावा साहव थे । मणिपुर के पास अनेक छोटी-बड़ी नार्वें तट पर होने का उल्लेख है । इससे प्रतीत होता है, कि नर्मदा वहाँ से हट नहीं गई थीं । नर्मदा का वहाँ से हटना सं० १४८१ की वाढ़ के पश्चात् प्रारंभ हुआ । सं० १४८० में ज्ञानीजी शूलपाणीश्वर से लौट आये । सं० १४८२ में मकान बना तथा दानपत्र का लेख हुआ । प्रायः सं० १४८५ के आसपास किसी वर्ष यह परिषद् हुई । इन वर्षों में कवीर साहव यहीं रहे होंगे ।

सर्वाधिक महत्व गंगावा की मृत्यु के निश्चित वर्ष को देना चाहिये । इसी वर्ष काशी में कवीर साहव ने गोपालदास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था । सं० १५५१ में गंगावा के निधन के अवसर पर इस कारण से चाहने पर भी वे आ न सके । उन्होंने एक भक्त के साथ कुछ पुष्प तथा श्रीफल भेजे थे । इससे फलित होता है, कि कवीर सं० १५५१ तक जीवित थे । सं० १५५१ में उत्तराधिकारी की नियुक्ति उनकी संसार छोड़ने का तैयारी की भी सूचना देती है । सं० १५५६ में ज्ञानीजी की समाधि के समय कवीर का कोई उल्लेख नहीं है । सं० १५५१ में सिकन्दर ने भी उनको कष्ट दिया था । इसलिए सं० १५५२ में काशी छोड़ मगहर जाकर उन्होंने देहत्याग किया हो, ऐसी संभावना दीख पड़ती है ।

चौथा अध्याय

पद्मनाभ की परंपरा

पद्मनाभ का जीवनवृत्त

कबीर के शिष्य पद्मनाभ ने पाटण की प्रजापति जाति में करण प्रजापति के घर जन्म लिया था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी तथा पत्नी का नाम पातामदे था।^१ पद्मनाभ की कोई रचना नहीं मिलती। वे प्रजापति जैसी मात्र श्रम पर जीने वाली जाति में जन्मे थे। इससे लगता है, कि वे पढ़े-लिखे नहीं थे। उनकी पाँच संतानें थीं, चार पुत्र तथा एक पुत्री। पुत्रों के नाम हरिदास, माधवदास, विश्नुदास तथा हरदेव तथा पुत्री की नाम मचानवाई था।

जब पद्मनाभ छोटे थे, पाटण में एक तालाब की खुदाई हो रही थी। गुजरात का सूना भूकरघान इसे खुदवा रहा था, ऐसा कहा जाता है, किन्तु श्रीवास्तव ने महमद कोका का नाम दिया है। वि० सं० १५७३ के अनन्तर उनकी निधुक्ति हुई थी^२। अतः सम्भव है, उन्होंने इसे पुनः खुदवाया ही। ये पद्मनाभ के समकालीन नहीं थे।

भूकरघान को पीठ का कोई दर्द हुआ था। अनेक उपचार करने पर भी वह मिटता न था। पुरख कार्य सम्भरकर यह तालाब खुदवा रहा था। प्रजापति जाति के तमाम लोगों को भूकरघान के लिये अनिवार्य रूप में इसमें जाना पड़ता था। हरि-हरदास को मस्ती में पद्मनाभ आता नहीं था। जब बुलाया गया, तो उसने कहा कि मैं एक दिन काम करूँगा, किन्तु सुभहार सात दिन का काम एक दिन में कर दूँगा। अदनन्तर कहा जाना है कि उनसे सिर पर मिट्टी की साथ टोकरियों भरे

१. शारदाने तीरे जाओ, वेगे न जाओ बार।
पाटण मध्ये पद्य कहीए, जागीए सुभकार।
करण करण निना जेनी लक्ष्मी जेनी माय।
पाताम दे पद्मनाभयो, जई नाथु हरिसे पाय ॥
२. 'दिल्ली मस्जिद' श्रीवास्तव, पृ० १८।

रहती थीं। इससे खान बड़ा प्रभावित हुआ और अपने पुराने दर्द को मिटा देने को विनती की। कहते हैं, वहाँ की मिट्टी के प्रयोग से पद्मनाभ ने उनको दर्दमुक्त किया। इससे प्रसन्न होकर भूफरखान ने उनको सरस्वती नदी के तट की कुछ भूमि भेंट की। खान का एक अधिकारी धनराज पंड्या ने पद्मनाभ से प्रभावित होकर अपने पद का त्याग कर उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। तदनन्तर धनराज पद्मनाभ का मित्र जैसा बन गया। राम-कवीर सम्प्रदाय में वह "अध्याहूजी" के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना संभवतः सं० १८७० की होनी चाहिये, क्योंकि वाड़ी की स्थापना का वर्ष सं० १४७१ दिया गया है।

पद्मनाभ तथा धनराज ने मिलकर वाड़ी का आयोजन किया था। यह वाड़ी आज भी है, उसमें वृक्षों की झाड़ी है। पिता से मतभेद होने पर कृष्णदास तथा मचकनवाई ने निकट में दूसरी वाड़ी बनाई थी, इसे जादववाड़ी कहते हैं। मतभेद के दो विभिन्न कारण दिये गये हैं। किसी की मृत्यु हो जाने पर भाई-बहन ने पिता से विनती की, कि उसको पुनः जीवित किया जाय। पिता के इन्कार करने पर दोनों ने अपनी शक्ति से उसे पुनर्जीवित किया। शक्ति के ऐसे दुरुपयोग से नाराज होकर पिता ने उनको अलग किया था। अन्य कथा यह है कि एक वनभारा शक्कर की वोरियाँ ले जा रहा था। कृष्णदास के पूछने पर उसने कहा कि यह धूल है। नगर में बेचने गया तो धूल निकली। कहते हैं, इस बात पर पद्मनाभ नाराज हुये थे।

पद्मनाभ के पुरोहित का नाम कुंभठराम था, तथा मचकनवाई के पति का नाम रामदास था। गोमती कूप के सामने नकलंकी की गद्दी है, इसकी स्थापना इसी रामदास के द्वारा हुई थी, ऐसा मानते हैं।

वि० सं० १५६५ में पद्मनाभ ने समाधि ली। कहते हैं, मीरा-दरवाजा के बाहर पद्मवाड़ी में संतों के साथ ज्ञानचर्चा करते-करते पद्मनाभ ने देहत्याग किया था।

(१) पद्मवाड़ी :—पाटण की यह वाड़ी पद्मनाभ के नाम से प्रसिद्ध है। राम-कवीर-सम्प्रदाय के ग्रंथों में इसका उल्लेख है। इस परम्परा के संत जीवराजी ने वाड़ी की झाड़ी के मध्य निवास करने पर पद्मनाभ को धन्यवाद दिये हैं।

वाड़ी की रूपरेखा चरण-चिह्न जैसी है। पहले वहाँ जाने का मार्ग विशाल हांगा, ऐसा दरवाजे के खंडहर से लगता है। सरस्वती नदी इसके निकट से बहती थी, किन्तु अब वहाँ से दूर हट गई है।

(२) खान सरोवर :—वर्तमान नगर से बाहर पद्मवाड़ी के निकट में एक खान सरोवर है। कहते हैं, यही सरोवर भूफरखान ने खुदवाया था। पुराने खंडहर के

पत्थरों का उपयोग किया गया है। सं० १४६३ में नया पाटण बन चुका था, उस समय भुकरखान गुजरात का सूबा था^१। यह सरोवर तदनन्तर बना होगा, क्योंकि उसमें पुरानी नगरी के खंडहर के पत्थरों का उपयोग हुआ था। डा० वर्जिस का भी मत है, कि इस सरोवर के स्थान पर पहले किसी हिन्दू राजा का बनाया सरोवर था। अफमलखान ने इसका नाम "खान-सरोवर" दिया था^२।

उसकी खुदाई के समय पद्मनाभ की अलौकिक शक्ति का दर्शन हुआ था। मात्र मिट्टी लगाकर पद्मनाभ ने खान का दर्द मिटा दिया था। इसके बदले में भुकरखान ने वाड़ीवाला स्थान भेंट कर दिया था। धनराज पंड्या उच्च अधिकारी थे। अपने स्थान का त्याग कर वे भी संत-सेवा में लग गये थे।

पद्मनाभ के शिष्य :—पद्मनाभ के तीन प्रमुख शिष्य थे—धनराज पंड्या (अध्यारुजी), नीलकंठदास तथा लोचनदास। धनराज पंड्या उनके साथ रहे। पद्मनाभ की आज्ञा से लोचनदास ने सूरत में तथा नीलकंठदास ने सीराष्ट्र के दूधरेज में आश्रम की स्थापना की थी।

(१) धनराज पंड्या (अध्यारुजी) :—धनराज पंड्या रामकबीर सम्प्रदाय में अध्यारुजी के नाम से आज भी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उनके रचित २८ कीर्तनों का पाठ इस सम्प्रदाय के तमाम लोग करते हैं। धनराज पंड्या गुजराती साहित्य में भी प्रसिद्ध हैं। वि० वा० श्री वे० का० शास्त्री ने अपने ग्रन्थ 'कवि-चरित' में धनराज पंड्या के पदों का मूल्यांकन करते हुये लिखा है, कि ज्ञान की कठिन बातों को उन्होंने सरलता से समझाया है^३। यद्यपि यह तथ्य अज्ञात रहा था कि गुजराती के प्राचीन कवि धनराज पंड्या ही रामकबीर सम्प्रदाय के पद्मनाभ का शिष्य एवं मिन अध्यारुजी है तथा धनराज के जिन पदों का उल्लेख हुआ है, वे इस सम्प्रदाय के अपरुक्तों को कंठस्थ हैं। सम्प्रदाय के तमाम संग्रहों में उसका पाठ है। उन भक्तों के लिये ये पद कीर्तन ही नहीं हैं, गीता या 'धेवयाणी' हैं, जिसके परायण से साँप या बिच्छू का जहर उतर जाता है, तथा भूत या प्रेत का प्रभाव नष्ट हो जाता है।

गुजरात विद्यासभा में धनराज पंड्या के पदों की परिचालित का ग्रन्थ (प्रकाश १७०७) है। इसके प्रारम्भ में लिखा है, 'रामकबीर जी सत्य थे, जब कबीरसन अध्यारुजी ना लिखते।' इससे प्रतीत होता है, कि धनराज पंड्या ही सम्प्रदाय के अध्यारुजी हैं। अध्यारुजी ने अपने उन पदों में अपने नाम 'धनराज पंड्या' का उल्लेख भी किया है।

१. रजत महोत्सव ग्रन्थ, पृ० १३६।

२. 'उत्तर गुजरातमां पुरातन भ्यावरणो' पृ० १३७।

३. कवि चरित, पृ० ४०७।

४. 'ज्ञान-मार्गोप पद संग्रह' (निरिकाम नं० १६२४)।

वैष्णव-भक्ति मुक्ति फल-काजि ।

रास कीधु पंडित धनराजि ॥

(कवि चरित भाग १-२, पृ० ४०६)

सम्प्रदाय के ग्रन्थों में "रास कव्यों पंडे धनराजे" छपा है ।^१

(२) नीलकंठदास :—पद्मनाभ के तीन शिष्यों में नीलकंठ के नाम का उल्लेख अनेक स्थान पर मिलता है । सम्भवतः इसके कारण ये हैं, कि धनराज पद्मनाभ के साथ रहे । उनकी कोई परम्परा नहीं चली । लोचनदास की परम्परा तथा आश्रम जोगाहरि के समय (सं० १७५५) में नष्ट हो गये । यह भी सम्भव लगता है, कि नीलकंठ उनके उत्तराधिकारी शिरोमणि शिष्य थे । नीलकंठ की दो प्रमुख परम्परायें आज तक चलती रही हैं । भाग साहज वाली परम्परा शेरखी, तथा वाराही में तथा लव्वराम वाली परम्परा दूधरेज में प्रवर्तमान है ।

नीलकंठदास ने अपने शिष्य रघुनाथदास के साथ सीरापट्ट में बढवाण के पास दूधरेज में आश्रम की स्थापना वि० सं० १५६५ में की थी ।^२ इस परम्परा के संत पट्टमदास के शिष्य भागसाहज ने "शेरखी" में गद्दी की स्थापना की थी ।

(३) लोचनदास :—ये भरूच के भार्गव ब्राह्मण थे । गृहत्याग कर भ्रमण करते हुये काशी गये थे, वहाँ पद्मनाभ मिले । उनके शिष्य हो गये । उनकी परम्परा के चौथे संत प्यारेदासजी ने उनके जीवनवृत्त का परिचय दिया है ।

वम्भन वैरागी हुए, छोड़ चले भृगुपुर ।

तीर्थ वहाना पाय के, लोचन हरि से हजुर ।

काशी नग्न में भेटिया, पद्मनाभ गुरु-पीर ।

सदगुरु शब्द घायल हुए, वेधे सकल शरीर ॥

(श्री माणिकलाल राणा के संग्रह से)

कवीर के आत्मतत्व का ही पद्मनाभ ने उनको उपदेश दिया था । कवीर की एक पंक्ति "तेरा साईं तुझ में" का आवर्तन प्यारेदास ने पद्मनाभ के नाम से किया है । "लोचन ! क्यों खोजत फिरै, तुझ में है तेरा साईं ।" कवीर मत के दो प्रमुख तत्व "परमार्थ एवं प्रार्थना" का उल्लेख भी पद्मनाभ के उपदेश में है ।

पद्मनाभ लिखाइया, संप्रदाय की टेक ।

परमारथ और वन्दगी, लोचन यही विवेक ॥

१. उ० घ० पं० २० मा० (तृतीय संस्करण), पृ० ६ ।

२. 'कल्याण' संत अंक, पृ० ६२३ ।

पद्मनाभ की परम्परायें :—पद्मनाभ की दो प्रकार की परम्परायें गुजरात में चलती हैं। नाद (शिष्य) परम्परा तथा बूँद (पुत्र) परम्परा। पद्मनाभ के चार पुत्र थे। उनके दो पुत्रों की परंपरा पाटण के प्रजापतियों में प्रवर्तमान है। एक पुत्र भाव-दास की परम्परा अहमदाबाद में है। वहाँ चंडोला-तालाव पर पद्मवाड़ी का स्थान है। उनका चौथा पुत्र किसी हलवाई के पुत्र को मृत्यु पर उल्टे दे दिया गया था।

पद्मनाभ के तीन शिष्यों में धनराज पंड्या पद्मनाभ के साथ पाटण में पद्मवाड़ी में रहते थे। उनकी कोई परम्परा प्राप्त नहीं हुई। एक शिष्य नीलकंठ ने सं० १५६५ में श्रीराष्ट्र में दूरखेज में लाश्रम की स्थापना की थी। वहाँ उनकी एक परम्परा है। उनकी एक अन्य परम्परा भाण साहब ने शेरखी में चलाई थी। तीसरे शिष्य लोचन-दास ने सूरत में तापी के तट पर अश्विनीकुमार के पास लाश्रम बनाया था। वहाँ उनकी परम्परा सं० १७४५ तक चली। अन्तिम महन्त जोगाहरि ने वह समाप्त हो गई।

पद्मवाड़ी पाटण—पाटण की पद्मवाड़ी में पद्मनाभ का स्थान है। कार्तिक मास की कृष्णपंचमी के दिन प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। बाड़ी में कबीर एवं कमान के स्थान हैं। पद्मनाभ के निरुद्ध में एक "नकलंक" का स्थान है। यह स्थान मिट्टी का ढेर होता है, जिसे "बारा" कहा जाता है। पद्मवाड़ी के साथ जादव बाड़ी है, जिसमें पद्मनाभ के पुत्रों के ब्यारे हैं। ये पहले संभवतः समाधि के रूप में बने होंगे, किन्तु उनके अनुयायी इस रूप को स्वीकार नहीं करते। इसके ऊपर पहले तुलसी-रमारा बनाया जाता था। संभवतः इसलिये इसका नाम "बारा" पड़ गया है।

सरकार में "पद्मवाड़ी" की भूमि पद्मनाभ महाराज के नाम पर मालगी है। इसका कोई किराया नहीं लिया जाता। बाड़ी में एक "गोमती कुएँ" है। भाव-दास परम्पर की पानी भरने की कुडियाँ हैं, जो बड़ी पुरानी क्षीय पड़ती हैं। पद्मनाभ के स्थान की वावस्था प्रजापतियों के पास है। पार उल्टे के बहुसूत्र्य मुमुक्षु एवं मरने हैं, जो पूर्व मनुष्य का निर्देश देते हैं।

भाणसाहब की परंपरा, अहमदाबाद—इसका स्थान अहमदाबाद में पद्मोला बाजार पर है। नरसिंहजी महारिष के स्थान में पद्मनाभ का स्थान है। बरतार मिट्टी का हो है, इसे पद्मनाभ के मरण निरुद्ध रूप में। स्थान की सर्वोच्च की विमलनाभ स्थानी भाणसाहब की परम्परा के समान महन्त है। वे नगर में विराट कर रहे हैं। भाणसाहब की पाठशाली पीढ़ी पद्मवाड़ी है।

परम्परा

माधवदास—पद्माभाई—हापाभाई—गंगाराम—घनाभाई—भोजुभाई—हरजी-
भाई—जीलाभाई—भूलाभाई—रामजीभाई—देवकरणभाई—नरसिंहभाई—मोरारदास—
भगवानदास—मनोरदास—खेमाभाई—वेणीभाई—परसोत्तम—वेचरभाई—हरिभाई—
हरगोविन्ददास—चीमन नाल (वर्तमान)

वटपत्याश्रम, दूधरेज (सौराष्ट्र) :—पद्मनाभ के एक शिष्य नीलकंठदास ने सौराष्ट्र में वडवाण के पास दुग्धसर (दूधरेज) में आश्रम की स्थापना की थी। इस परम्परा के संत पटप्रज्ञदास ने एक वट का वृक्ष लगाया था, वह एक विशाल वृक्ष बन गया है। आश्रम का नाम वटपत्याश्रम रखा गया है। नीलकंठ ने आश्रम की स्थापना सं० १५६५ में की थी।^१ षण्टम्दास का समय सं० १६६८ से १७८६ तक है। रघुनाथ तथा यादवदास का समय अज्ञात है। आगे-पीछे के महन्तों के निश्चित वर्ष प्राप्त होने पर ३० वर्ष के औसत गद्दी काल के अनुसार उनके समय का अनुमान किया जा सकता है।

१	नीलकंठदास	सं० १५६५-१६२५
२	रघुनाथदास	सं० १६२५-१६५५
३	यादवदास	सं० १६५५-१६८५
४	षण्टम्दास	सं० १६८५-१७८६
५	लव्वरामदास	सं० १७८६ से आगे

लोचनदासी परम्परा

श्रम :—संत लोचनदास की परम्परा अज्ञात होने से इस परम्परा के प्रतापी संतों का उल्लेख निर्वाण साहव की परम्परा में हुआ है। सं० १७४५ में जोगाहरि के समय में संत लोचनदास का आश्रम नष्ट हो गया। तदनन्तर उनकी परम्परा नहीं रही, इसलिये लोचनदास की परम्परा आज अज्ञात ही गई है।

गजराती लेखक श्री जनक दवे ने इस परम्परा के संत समर्थदास तथा माधवदास को निर्वाण-परम्परा में दिखाया है, निर्वाण साहव की परम्परा को भी उन्होंने "हीरादासी-परम्परा" कहा है।^२ आचार्य परशुराम-चतुर्वेदी ने हीरादास का समय सं० १५५१-१६३६ दिया है तथा उनके साथ समर्थदास तथा माधवदास की चर्चा की है।^३ डॉ० रामकुमार गुप्त ने भी यही समय दिया है। उन्होंने इस परम्परा को इसके मूल प्रवर्तक निर्वाण साहव के नाम पर "निर्वाण-परम्परा" कहा, किन्तु लोचनदासी

१. 'कल्याण' संत अंक, पृ० ६२३।

२. हि० वि० गु० फा०, पृ० १६५।

३. उ० भा० सं० प०, पृ० ४४२।

परम्परा के संत समर्थदास, माधवदास तथा प्यारेदास को निर्वाण-परम्परा में दिखाया गया है।^१

संत हीरादास निर्वाण-परम्परा के तीसरे संत थे, तथा उनका समय सं० १५६५-१६८७ है। लोचनदास की परम्परा इससे भिन्न है। दोनों परम्परायें सूरत में होने से तथा लोचनदासी परम्परा के नष्ट हो जाने से यह भ्रम हुआ था।

सूरत में अश्विनीकुमार के निरुद्ध में संत लोचनदास का जायम था। संत लोचनदास ने काशी में पद्मनाभ के पास दीक्षा ली थी। सं० १६१६ में उन्होंने जीवन्त समाधि ले ली थी। सं० १६०० में लोचनदास के सूरत में होने का प्रमाण मिलता है। उनकी वारणी में चंगीसखान का उल्लेख है। चंगीसखान ने अपने पिता इमादुल मुल्क रुमी की हत्या करने वाले सूबा खुदावन्तखान को करल किया था। सूरत इमादुल मुल्क रुमी के अधिकार में ई० स० १५४३ (सं० १५६६) में था। सं० १६१६ में लोचनदास के पश्चात् समर्थदास उत्तराधिकारी हुये थे। उन्होंने गुरु के पीछे मात्र चार वर्ष पीछे सं० १६२० में जीवन्त समाधि ले ली। उनके पीछे उन्होंने संत माधवदास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। संत माधवदास एक प्रवासी संत थे। उन्होंने विपुल संतवारणी की रचना की थी। अपनी एक रचना में उन्होंने अपने गुरु समर्थदास का उल्लेख किया है।

समर्थ साहिव पायो मीने, समर्थ साहिव पायो।

अरस-परस पहचान भई, परभव की प्रीत नर धारो।

‘माधवदास’ भये मतवाला, मिल गये ‘दायन बाहेरो’ ॥^२

संत माधवदास बहुधा तीर्थ-यात्रा में रहते थे। उनके समय में अकबर ने सूरत पर अधिकार स्थापित किया था। माधवदास दत्तीय वर्ष अधिकार में रहे, उनमें से चौबीस वर्ष तीर्थयात्रा में व्यतीत किये थे। काशी से एक वरिष्ठ श्रुत्यक प्यारेदास उनका निधुन हुआ था। उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके सं० १६५२ के आसपास की अवधि के दिन माधवदास ने जीवन्त समाधि ले ली, तब प्यारेदास की उम्र ५७ वर्ष की थी। प्यारेदास जी ६३ वर्ष तक महान पर पर रहे। प्यारेदास जी ने जायम रु० एक जोनाहरि नाम के भंगी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर समाधि ले ली। उनके पीछे सं० १७४५ में जन्म साधुओं ने तथा कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर आश्रम की स्थापना नष्ट किया। संयोग से पहले ही दिन साधु की बाढ़ में सब कुछ ध्वस्त गया।

१. हि० मा० पृ० सं० क० ई०, पृ० ६५।

२. ‘संत माधवदास’ श्री माधवदास राणा, पृ० ३५।

लोचनदासी परम्परा—जन्म संवत्	गद्दीकाल	समाधि वर्ष
१ संत लोचनदास अज्ञात	सं० १५६०	— १६१६
२ संत समर्थदास १५५०	सं० १६०३	— १६२०
३ संत माधवदास १६०१	सं० १६२०	— १६५२
४ संत प्यारेदास १६२५	सं० १६५२	— १७४५
५ संत जोगाहरि अज्ञात	सं० १७४५	— समाप्त

लोचनदासी परम्परा के संत

(१) संत लोचनदास :—सूरत में लोचन-आश्रम की स्थापना उन्होंने की थी। वे कबीर के शिष्य पद्मनाभ के शिष्य थे। उनका जन्म भरूच के भार्गव ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। बहुत कम उम्र में गृहत्याग कर विरक्त होकर वे तीर्थ-यात्रा को निकल पड़े थे। काशी में पद्मनाभ के पास उन्होंने दीक्षा ली थी। पद्मनाभ ने उनको आत्म-ज्ञान का बोध दिया था। “लोचन! क्यों खोजत फिरै, तुझमें तेरा साईं।” तदनंतर उन्होंने मणिक्पट के घाट पर निवास कर ध्यान-योग का अभ्यास किया। गुरु की आज्ञा से गुजरात में आकर सूरत में आश्रम की स्थापना की। वहाँ उनकी परम्परा अंत्यज-महन्त जोगाहरि तक चलकर समाप्त हो गई।

सूरत के सूबेदार ख्वाजा सफरे-सुलेमानी ने उनकी कसौटी की थी। सं० १५६६ में सूरत में इमादुल मुल्क-रूमो का अधिकार था। सूबेदार खुदावंतखान द्वारा उनकी हत्या होने पर रूमो के पुत्र चंगीसखान ने पिता की हत्या का बदला खुदावंतखान की कत्ल करके लिया। संत लोचनदास ने उनको उपदेश देते हुए कहा था।

मन्दिर और मस्जिद के गुंजत वही आवाज ।
 वो साहेब के नामकी, चांगा ! रखो कुछ लाज ।
 पाक जहाँना साईं की, हम आये मिजवान ।
 दो फरजंद साहिब के, हिन्दू - मुसलमान ।
 कुफ़ राह में मत डूवो, हक चलो पतशाह ।
 कयामत साहिब मान दे, आइये चांगा शाह ॥^१

चंगीसखान उनसे बड़ा प्रभावित हुआ था। उन्होंने संत को कुछ मांगने को कहा, किन्तु लोचनदास ने कुछ भी न मांगा। तदनंतर कुछ ही समय पश्चात् सं० १६१६ में सन्त समर्थदास को अपना उत्तराधिकारी बनाकर उन्होंने जीवन्त-समाधि ले

ली। उन्होंने हिन्दी में संतवाणी की रचना की थी, किन्तु उनकी रचनाओं में से अल्प संख्यक रचनाएँ ही प्राप्त होती हैं।

सन्त लोचनदास के अनेक शिष्य थे। उनमें से अधिकांश निम्न जाति के या पतित थे। उनके शिष्यों में हिमाराम, पंजुदास, अकलदास, नधुदास, नेजादास, तेजुदास, महिपाल तथा दुलारी प्रमुख थे। उन्होंने दया, गरीबी तथा वन्दगी का उपदेश दिया था।^१

(२) समर्थदास :--वावा समर्थदास अपनी पूर्वावस्था में सिद्धपुर के एक वरिष्ठ युवक बंकाजी थे। पाटण में बंकाजी एक स्वरूपवान, गुणवान तथा साहसिक सिपाही थे। मुस्लिम अधिकारी की युवान पुत्री हुरी उनके ऊपर वासक्त हो गई। उन्होंने एक दिन बंकाजी से कहा कि तुमको देखे बिना मुझे चैन नहीं होता।^२ इस प्रकार के सम्बन्ध को नमकहरामी समझकर बंकाजी ने उनको समझाने के प्रयास किये, किन्तु उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी दी। इस उलझन से मुक्ति पाने के लिए पाटण छोड़ कर वे भ्रमण को निकल पड़े। भ्रमण करते हुए वे सूरत आये। संत लोचनदास के दर्शन से उनको शांति मिली।^३ संत लोचनदास ने उनकी विरक्ति देखकर दीक्षा दे कर "समर्थदास" नाम दिया। सं० १६२० में उन्होंने जीवन्त समाधि ले ली थी।

संत माधवदास, केशवदास, विमलदास, जुहारीदास तथा पिथ्यलदास उनके प्रमुख शिष्यों में थे। तदुपरान्त अगमदास, अभयदास, किरणदास, सुगमदास, चतुरदास, नूरतदास, खगदास, रूहादास, मालवदास, विरहदास तथा छैलादास जैसे अन्य साधारण शिष्य थे।^४ समर्थदास ने संतवाणी की रचना की है, इनमें से दो भूलना छंद यहां उद्धृत हैं।

देखत ही संग विला गये, गुलशन की मौज को नहीं पाया।

अरमान नीके अधूरे रहे, सुहागीन गीत को नहीं गाया।

१. लोचन कहे पुकारके रखी, साहित्य से प्रीत।
दया गरीबी वंदगी, जैहो भवजल जीत ॥
२. बंकाजी को देखके, हुरी हुई वेचन।
बांकी नूरत देखे बिना, कबहु न पावै चैन ॥
३. सूरत नगर में आय के, पाया परम सोहाग।
लोचन सद्गुरु भेटिया, जगे पूरव के भाग ॥
४. 'संत माधवदास' श्री माणकलाल राणा, पृ० ३६।

फूलनकी सांस मिल गई लहरमें, गुंजत भंवरा अब नहीं आया ।
‘समर्थ’ गुलझार बेरान देखे, बुलबुल वहां उड़त ही पछताया ॥

चेत बे चेत गाफिल क्यों रहा, रैन बसेरा, काही सोवे ।
बहुतरी यहां की लुटाय गये, परदेशी तूं भौर ही नैन रोवे ।
ठगन के बासमें आये ठाढ़े, तेरे गांठकी गठरियां बांही खोवे ।
साईं समर्थ तोहे कहे पुकार के शाने सावधान क्यों नांही होवे ॥

(३) सत माधवदास—उनके पिता करवतसिंह तथा माता हीरलदेवी ने मेवाड़ छोड़कर गुजरात में सूरत में निवास किया था। किसी महात्मा के आशीर्वाद से उनका यह पुत्र हुआ था। उसी महात्मा ने “माधव” नाम देते हुए इसके महत्व को समझाया था।

मम्मा माया मारके धर्म-धुरंधर वीर ।
बठवा बेरी संसार को, माधव डाले चीर ॥^१

उनके बचपन से उनमें असाधारण तत्व के दर्शन होने लगे थे। एक बार बड़े नाग से वे खेलते पाये गये थे। एक भिखारी को उन्होंने अपनी सोने की बहुमूल्य अंगूठी दे दी। पिता से आगम-निगम की बातें करते थे। मौलवी ने उसे उर्दू पढ़ाने से इन्कार करते हुए कहा, कि यह बालक तो मुझे पढ़ावे ऐसा है।

बड़े होने पर सूरत के एक जेठाशाह नाम के वरिष्क की “सजना” नाम की पुत्री से उनको प्रेम हो गया। उनका विवाह अन्यत्र कर दिया था। जब ये लोग सजना के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने मार्ग में उन लोगों की हत्या की; किन्तु जब सजना को देखा, तो सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई थी। इस आघात से वे विरक्त हो गये। सूरत में यत्रतत्र भटकते थे। सन्त समर्थदास की दृष्टि उन पर पड़ी। उनको उपदेश देकर शान्त किया। तदनन्तर उन्होंने दीक्षा ले ली।

माधवदास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके सं० १६२० में समर्थदास ने जीवन्त समाधि ली, तब कहा था, कि तुम संसार में ‘मस्त माधव’ के नाम से प्रसिद्ध होंगे।

समर्थ सद्गुरु यूँ कहे, तुम हो बड़े बड़भाग ।
जगमें ‘मस्त’ कहायेंगे, माधव मेरम लाग ॥

माधवदास का जन्म सं० १६०१ की कार्तिकी पूर्णिमा के दिन हुआ था। सं० १६२० से वे गद्दी से अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। सं० १६५२ के आषाढ़

की अमावस के दिन उन्होंने जीवन्त-समाधि ले ली। अपने ३२ वर्ष के अधिकार में २४ वर्ष उन्होंने तीर्थयात्रा तथा भ्रमण में व्यतीत किये थे। स्वभाव से ही वे विरक्त थे। सं० १६२२ में वे प्रथम तीर्थाटन को निकले थे।

सन्त माधवदास "आतमराम" का ज्ञान तथा राम की भक्ति का उपदेश देते थे। पाटण में जब थे, वहाँ के सूबा शेरखान की पुत्रवधू उन पर आसक्त हुई, जिसके कारण उनको अनेक कष्ट दिये गये थे। वे दिल्ली भी गये थे, जहाँ वीरबल तथा कवि गंग की मुलाकात हुई थी। प्रथम तीर्थाटन में सुमन भट्ट (डाकोर), भावजी, बोधा तथा सम्मद शेख उनके शिष्य हुए थे।^१

बारह वर्ष पश्चात् सं० १६३४ में वे सूरत लौटे थे। सं० १६३० से सूरत पर अकबर का अधिकार हो गया था। माधवदास हिन्दुओं के साथ मुस्लिमों के आचारों का भी विरोध करते थे, इसलिये अकबर का सूबा खलिजखान क्रोध में आकर उनके ऊपर सख्ती करने गया, किन्तु उनकी वाणी सुनकर उनका नम्र सेवक बन गया। माधवदास ने उनको उपदेश दिया था।

मजहब दिखावे साईं को, सबकी एक निगाह।

राम कहो, रहीम कहो, वो शाहन के शाह ॥

सं० १६३७ में वे पुनः तीर्थाटन को निकले थे तथा सात वर्ष पीछे सं० १६४४ में लौट आये। तीसरी यात्रा सं० १६४६ में प्रारम्भ की थी तथा सं० १६५१ में पूर्ण करके वे आ गये थे। इस समय वे मुलतान तक गये थे।

तीर्थाटन से लौटने के पश्चात् आश्रम में भजन-कीर्तन की धूम मच जाती थी। रात को अलख-दरवार लगता था। इसमें निर्वाण-अखाड़े के तीसरे सन्त हीरादासजी भी आते थे। केशवदास, विरहानन्द, छेलाराम आदि सन्त भी थे। तन्ना नाम का एक भील माधवदास के उपदेश से सन्त बन गया था।

आश्रम में एक वर्ष का निवास कर उन्होंने सं० १६५२ की आषाढी कृष्ण-पूर्णिमा को समाधि ले ली।^२ हिन्दी में उन्होंने विपुल सन्तवाणी की रचना की थी।

(४) संत प्यारेदास—उनका जन्म काशी में सं० १६२५ में हुआ था। युवक होने पर वह वीरमति नाम की वारांगना के प्रेम में पड़ गया। संत माधवदास ने उसे चेताया था। विरक्त होकर वह उनका शिष्य हो गया।

१. सुमन भट्ट और भावजी, बोधा, सम्मद शेख।

माधव सद्गुरु संग में: लीन्हो अवधू भेरा ॥

२. संवत् सोलह से बाघना, सुरसरि तापी तीर।

आषाढ कृष्णा पूर्णिमा, माधव तजयो शरीर ॥

विषय कीट में पामर राच्यो, विरया जगत विगोया ।

‘माधवदास’ बहु वेर जगायो, अंधे जाग न जोया ॥

प्यारे ! जीवन पाप में खोया ।

प्यारेदास को गुरु पर बेहद प्यार था, इसलिए समाधि के समय माधवदास ने उनको युक्ति से तीर्थाटन को भेज दिया था । प्यारेदास अत्यन्त स्वरूपवान थे । सूरत के एक घनी सेठ की पुत्री उनके ऊपर आसक्त हो गई थी । जब तत्पन्त उसका विवाह हुआ, तो उसने शरीर छोड़ दिया । ‘सोमी’ नाम की एक अंत्यज स्त्री भी आसक्त हुई थी, किन्तु उनको उपदेश देकर उन्होंने विरक्त किया था ।

उनके शिष्यों में द्रुपद स्वामी, रहमतखान, सोहनदास, माणिकदास, कुरंग स्वामी आदि प्रमुख हैं, जिनके चरित्र तथा वाणी भी उपलब्ध होती है । अहमदावाद की एक वारांगना रेहाना के द्वारा उनकी कसौटी की गई थी । उनके समय में शिवाजी ने दो बार सूरत लूटा था । सं० १७४५ में उन्होंने जीवन्त-समाधि ले ली । प्यारेदास ने स्वयं अपनी वाणी में अपनी एक सौ उन्नीस वर्ष की आयु का उल्लेख किया है ।

प्यारे बहुत ठाढ़े यहाँ, आयु शत उनबीस ।

अब हम वहाँ चली जायेंगे, जहाँ माधव-गुरु ईश ॥

प्यारेदास एक सुकवि थे । उन्होंने विपुल सन्तवाणी की रचना की है । उनमें एक पद उद्धृत है ।

तोहे बहुरि संदेश पठायो, साजन मोहे आन मिलो ।

आन मिले सैयां मोरे, अब तो रहा न जाय ।

यह विरहा दुख देते हैं, वालूम ! पीर सही न जाय ।

जल विन मछली तलप मरोरी, तुम विन-यो गति मोरी ।

सजनी मोरे पिया घर आवे, वेर वेर बलि जाऊँ ।

‘प्यारेदास’ की यह विनति, मैं पिवजी को पाऊँ ॥

(५) जोगाहरि—प्यारेदास के समय में तापी में बाढ़ आयी थी । वृक्ष के साथ बहते हुए एक मनुष्य को प्यारेदासजी ने बचा लिया । वह “जोगा” नाम का भंगी था, उसके पिता का नाम लगाकर उसे जोगाहरि कहते थे । आश्रम में भेदभाव नहीं था । प्यारेदास ने उसको पहले आश्रम में रख लिया । वह आश्रम की सफाई, गोशाला की सफाई तथा सन्तों की सेवा करता था । सं० १७४५ में समाधि लेने से पूर्व

प्यारेदास ने जोगाहरि को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया।^१ जोगाजी ने विरोध का भय व्यक्त किया था, किन्तु प्यारेदास ने उनकी एक न सुनी।

कहा गया है, कि प्यारेदास ने आश्रम के नष्ट होने का सारा भेद जोगाजी को बता दिया था तथा उस दिन आश्रम को छोड़ चले जाने का आदेश भी दिया था।

गोधन साधु संपत्ति, जा दिन होयगी लूट।

ता दिन छांडि जाव हो, यहां न रहो अवधूत।

तापी भैया हूठ जायेगी, देखत आयेगी धाय।

संत-धाम चुहावना, अपने उर में चुहाय।

सं० १७४५ में प्यारेदास के समाधिस्थ हो जाने के पश्चात् जोगाजी पर बहुत वीती। आश्रम के कुछ साधु तथा अन्य ब्राह्मणों ने मिलकर जोगाजी को बहुत मारा तथा आश्रम को लूट लिया। गोशाला की गायें भगाकर अपने-अपने घर ले गये। आश्रम को तोड़-फोड़ नष्ट कर दिया।

रात को जोगाजी शुद्धि में आये। उन्होंने देखा, चारों ओर शून्याकार था। गुरु के आदेश को याद कर आश्रम के त्याग का उन्होंने निर्णय किया। सारी रात जागकर उसने सन्त-कवि प्यारेदास की वारणी के ग्रन्थों को इकट्ठा करके गठरी बांधी। आश्रम को नमस्कार कर भीर से पहले वे चले गये।^२

संयोग से दूसरे ही दिन तापी नदी में भयंकर बाढ़ आयी थी तथा सारे आश्रम को जड़मूल से बहाकर ले गई थी।

सूरत से जोगाजी पहले "बहुधान" गये। वहाँ मांडवी की छोटी-सी रियासत थी। मांडवी के राजा ने जोगाजी का प्रेम से आदर-सत्कार किया था।^३ राजा ने उनको अपना गुरु माना। बहुधान में जोगाजी ने कुछ समय निवास किया था। तदनन्तर जोगाजी पुनः सूरत आये। आश्रम के स्थान पर जाकर देखा, तो आश्रम का कोई अवशेष बचने नहीं पाया था। प्यारेदास का भविष्य-कथन सत्य सिद्ध हुआ था।

जोगाजी निर्वाण-अखाड़े में गये। वहाँ उस समय निर्वाण-परम्परा के सातवें महान्त जगन्नाथदासजी थे। उन्होंने जोगाजी को हृदय से लगा लिया। जोगाजी ने

१. 'गीता' पत्रिका, अहमदाबाद, अक्टूबर-नवम्बर-दिसम्बर, १९४२।

२. संत वानी हियरा बत्ती, खोजत लिये उठाव।

आश्रमते बाँदा हुए, चहुरि तिर झूकाय।

३. नग मांडवी भूपति, आये तिर झूकाय।

जोगा को अपना लिये, चहुरि प्रीत लगाव।

अपने पास सन्त प्यारेदास की पाणी तथा सन्त समर्थदास, माधवदास आदि अनेक सन्तों की चाणी की जो पोचियां थीं वे सब जगन्नाथदास को देकर वे चले गये ।

तदनन्तर जोगाजी नर्मदा की परिक्रमा को निकल पड़े । वहाँ अमरकंटक की झाड़ी में बैठकर जोगाजी ने अपने जीवन का शेष काल हरिस्मरण में बिता दिया । वहाँ वे समाधिस्थ हो गये ।^१

लोचनदास की परंपरा के अनेक संतों को चाणी की रक्षा करने के श्रेय के अधिकारी जोगाजी थे । उन्होंने भी कुछ रचनाएँ की थीं । संसार की बसारता की चेतावनी देते हुए उन्होंने लिखा था ।

देखत दीप बुझ जायेंगे, बहुदिश में अधियार ।

अजहु चेतरे वावरे, जोगा कहत पुकार ॥

(६) संत त्रिवि रूखड़जी—रूखड़जी उत्तर गुजरात के "मेहसाना" के पास में सन्त समर्थदास को मिले थे । सन्त के उपदेश से वे विरक्त हो गये । गुरु समर्थदास ने कहा था, कि यह संसार मृगजल के समान है, इसमें एक साहव का नाम सत्य है । माया से दूर रहकर हरिस्मरण करना चाहिए । जो हरिस्मरण करता है, वही मूर है ।

कुछ समय पश्चात् रूखड़जी गुरु को मिलने मूरत आये थे । आश्रम में गुरु के सत्संग में कुछ दिन रहे । साधु तथा भजनिकों के संग में वे भी एक मस्त भजनीक बन गये । वहाँ से घर जाकर सब से विदा मांग कर भ्रमण के लिये निकल पड़े । ब्रज-मंडल से एक संत-मंडली के साथ हरद्वार पहुँचे । हरद्वार में मण्डली के महन्त ने हिमालय पर जाने की तैयारी की । रूखड़जी उनके साथ हिमालय चले गये । जिस प्रकार पारस-स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार यह एक साधारण अनपढ़ भील साधु संतों के सत्संग में संत-कवि बन गया । उन्होंने अनेक पदों की रचना की है, इनमें से दो पद उद्धृत हैं । निम्नलिखित पद पर कवीर के "घूँघट का पट खोल रे" पद का प्रभाव द्रष्टव्य है ।

पट खोल दियो रे घूँघटरो.....टेक०

मूरख को महामंत्र पढ़ायो, भावे बनायो भगत रो ।

पतित-उवारन पारस अबधू, मानो मिले अविगत रो ।

भव डूबत उवार लियो, वो खेवनहार प्रगट रो ।

'दास-रूखड़' को दरस दिखायो, खोल के पट घूँघट-रो ।

१. अमरकंटक में जायके, जोगा बैठे लुभाय ।

हरि से प्रीत लगाय के, जोगाहरि को पाय ॥

हरि से लागन दे मन मोर !

माया मृगजल कौन कैसे, मेरो मन चाहत कछु और ।
अविद्याकी भिट गई रैनी, जानोदय भये भोर ।
सद्गुरु भेट्या, भर्म सब भागा, लग गये नामकी दोर ।
हरि को भजे, सो हरिका होवे, अब कहाँ कालका जोर ।
'दास-रुखड़' को अपनो जानो, समर्थ सद्गुरु मोर ॥^१

(७) जुहारीदास—जुहारीदास भट्टीवंश के राजपूत थे, तथा जेसलमेर ने सूरत आये थे। जेसलमेर पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ था। सारे राजपूत युद्ध-भूमि में गये थे, तब ये रागरंग में डूबे हुए थे; इसलिए उनको जेसलमेर से निकाल दिया गया था।

सूरत आने पर संत समर्थदास के प्रभाव में आकर वे साधु बन गये। एक दिन भिक्षा मांगने किसी गांव में गये थे; वहाँ किसी स्वरूपवान नारी में आसक्त हो गये। उस नारी की विनती से समर्थदास ने उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ वर्ष पीछे स्त्री की मृत्यु हुई, तब वे पुनः विरक्त होकर सूरत-आश्रम में आये। समर्थदास ने उपदेश देकर उनको शिष्य बनाया।

संत माधवदास समर्थदास के उत्तराधिकारी हुए, इससे जुहारीदास के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई थी। किन्तु माधवदास सच्चे विरक्त संत थे। अपने ३२ वर्ष के अधिकार में २४ वर्ष उन्होंने तीर्थाटन में काट दिये थे। आश्रम का सारा संचालन उनको सौंपकर सन्त माधवदास ने जब यात्रा की तैयारी की, तब उनकी आँखें गुल गई थीं।

उन्होंने सन्तवाणी की रचना की है। इनमें से एक कुण्डलिया उद्धृत है, जिसमें गुरु-कृपा का उल्लेख है।

सद्गुरु मोरे दयानिधि, कर ग्रही लियो उवार ।
समर्थ साहव के बिना, बहत रहे मंसघार ।
बहत रहे मंसघार, खेपकर खाविद आया ।
खेवनहार दयाल, दीन पे कीन्हा दाया ।
'दास-जुहारी' दरस बिन, चाहत नहीं कुन्ध और ।
कर ग्रही लियो उवार, दयानिधि गुं मोर ॥^२

१. 'भील संदेन' प्रतापनगर मई-जून, १९४६।

२. भट्टकत आयु यह गई, गोज्या नहीं निज देश ।
जुहारी अज, न मेदिया, यह कठिन फलेन ।

(न) चात्रा पिथ्यल—विष्णुसिंह रोगों के हाडा जाति के राजपूत थे । एक बार गृह का निकार करके बा रहे थे, तो मार्ग में सन्त समर्थदास के दर्शन हुए । सन्त ने उपदेश देते हुए कहा ।

पाप गठडिया बांध के, पिथ्यल चले किस ओर ।

दोनों जहां बिगोडिया, कबहु न पावत ठोर ।^१

समर्थदास के शब्दों से राजपूत के हृदय में परिवर्तन हुआ । अनुग्रह के लिए उन्होंने प्रार्थना की । समर्थदास उनको अपने साथ सूरत ले आये । यात्रा से लौटने के कुछ ही समय पश्चात् समर्थदास ने समाधि ले ली थी । गुरु की आज्ञा के अनुसार पिथ्यलदास माधवदास को गुरु रूप में देवते थे ।^२ तदनन्तर वे इन्द्रकील शिखर पर तप करने चले गये ।

इसकीस वर्ष पश्चात् चात्रा पिथ्यल हिमालय से लौटकर सूरत आये । माधवदास ने उनको पुनः जाने से रोका तथा तीसरी बार तीर्थाटन को जाने से पूर्व आश्रम का अधिकार उनको सौंप दिया । सूरत के सूत्रेदार ने उनको कष्ट देने के प्रयास किये थे, किन्तु उनकी योगिक शक्ति के सामने उसको झुकना पड़ा था ।

कहते हैं, उनको अक्षय-पात्र प्राप्त हुआ था । एक बार अशाध्य रोग में बीमार पड़े थे, तब किसी योगी ने आकर उनको रोगमुक्त किया था । नये सूत्रेदार ने भी उनको वन्दीखाने में डाला था, किन्तु किसी देवी शक्ति से प्रभावित हो कर उनको मुक्त कर देना पड़ा था ।

माधवदास ने सं० १६५२ में जीवन्त-समाधि ली, तब वे विह्वल हो गये थे । उन्होंने भी दूसरे वर्ष सं० १६५३ में समाधि ले ली । कहते हैं, वे गुरु की समाधि को दो बाँहों में पकड़े हुए थे, और उनकी आत्मा शरीर को छोड़ चली गई थी । उनके चरित्र के अन्त में प्यारेदास जी ने लिखा है—

प्यारे अजहू न आइया, चल गये पथ्यल मोर ।

(६) प्रेमाबाई—पाटण में दो सन्त स्त्रियाँ हुई थीं, एक प्रेमाबाई तथा दूसरी पानबाई । सं० ६३१ में मट्टी वंश की क्षत्रियारणी पानबाई प्रेम-भक्ति से द्वारकानाथ को वश कर पाटण में ले आई थी, ऐसी एक मान्यता है । वही रणछोड़राय पाटण में "पानस्याम" के नाम से प्रसिद्ध हुए ।^३ प्रेमाबाई का समय सं० १६०० से १६५२

१. क्षत्रिय-मित्र (भावनगर), जून से अगस्त, १९६० ।

२. साच बानी गुरुदेवकी, समर्थ गुरु को रूप ।

माधव की छवी रेखिशा, सद्गुरु आप अनूप ॥

३. संवत् छः सौ इकतीस में, सब के पूरन काम ।

पट्टन में प्रगट भये, पान बाई के स्याम ॥ पाटणनो मोमियो

नक का है। उनका पति सैंगाजी राठौर बूंदी राज्य में नौकरी करने गया था। वहाँ किसी अन्य नारी में आसक्त हो गया था। वह पाटण नहीं लौटा। वहाँ उन्होंने स्थिर निवास कर दिया। इससे प्रेमाबाई अत्यन्त दुःखी थी। उनके पिता जेपमल परमार भी बड़े दुःखी थे। प्रेमाबाई पानस्याम के मन्दिर में पूजा करने जाया करती थीं, वहाँ उनको एक बार संत समर्थदास के दर्शन हुए। समर्थदास के उपदेश से उनको शांति मिली। पति के स्थान पर उन्होंने प्रभु से लगन लगा ली। समर्थदास से दीक्षा लेकर वह हरि के स्मरण में मस्त रहने लगीं। प्रेमाबाई ने पदों की रचना की है। अनेक पदों में उन्होंने अपने जीवन-प्रसंग भी लिखे हैं। १६५२ में माधवदास की समाधि के समाचार सुनते ही उन्होंने देह-त्याग किया। अपने जीवन की कथा विषयक एक पद द्रष्टव्य है।

प्रेमा को प्रभू भजनरंग लागे, सद्गुरु समर्थ मिले सुहागे ।
 शेवमल परमार की लाड़ली, प्रेमाबाई शुभ नामे ।
 रूपगुण चातुरी देखके, कुल में होत बखाने ॥ १ ॥
 भांवर किये राठौंड वंश में, तंगाजी बड़भागे ।
 बूंदी जाय वेवफा हो गये, आनते जगे अनुरागे ॥ २ ॥
 'प्रेमा' प्रभूको नाम बखानो, यह संसार अभाने ।
 सद्गुरु समर्थदास चेताये, 'प्रेमा' नौद से जाने ॥ ३ ॥

पाटण का सूवेदार प्रेमाबाई पर आसक्त हो गया था, किन्तु प्रेमाबाई की शुद्ध भक्ति-भावना के आगे उनकी एक न चली थी। प्रेमाबाई के अनेक पद उपलब्ध होते हैं, जिनमें गुरु-गोविंद की भक्ति है।

(१०) केशवदास—उनका जन्म उत्तर गुजरात के पाटण नगर में हुआ था। पूर्वजन्म के संस्कार से वे अल्पायु में विरक्त हो गये। गृहत्याग कर भ्रमण करते हुए वे सूरत आये। वहाँ समर्थदास के शिष्य हुए। सूरत में केशवदास ने अपना अलग स्थान बनाया-था। कई दिन से उनको गुरु के दर्शन नहीं हुए थे। उनको दुःख हुआ कि गुरु ने उनकी मुछ नहीं ली; किन्तु गुरु आते थे, तब वे समाधिस्थ होत्रे थे। उस दिन आँगु पुलते ही गुरु के दर्शन हुए। गुरु ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा।

मुमिरन, संत-सनागना, दोनों निगाना एक ।
 केशो नीने पश रह्य, पड़ गये संत अनेक ॥

सं० १६२० में समाधि के समय समर्थदास ने चित्तुस एवं दुःखी केशवदास को समझाया कि मृत्यु दुःख करने योग्य नहीं है, यह तो प्रभु-मिलन का अवसर है।

केशो यह दुर्लभ घड़ी, जायत जय मत रोक ।
 भाये हरिको भेटिये, ग्याना गीर्ज न मोक ॥

तदनंतर माधवदास भी तीर्थयात्रा को चले गये। गुरु की स्मृति में केशवदास उदासीन रहने लगे। एकलता बखरने लगी। वे व्याकुल हो गये। गुरु की समाधि पर सिर को जोर से टकराया। उनकी आत्मा देह छोड़ गुरु से जा मिली।

चाचा वैन मुख ते कह्यो, केशो रहे हमार।

बिलजत आयो तुम बिना, साहिव खोलो द्वार।

उनके विषय में प्यारेदास जो ने अन्त में लिखा है।

हरि बिन बिलजत बाबरा, नैन नीर बहाय।

हस हंस पिया के हृदय में, केशो गये समाय ॥^१

(११) **दुर्गा**—संत कवयित्री दुर्गा पाटण के सूत्रेश्वर की पुत्री थी। सूत्रेश्वर का एक शिष्याही बंकाजी अत्यन्त स्वरूपवान था।^२ दुर्गा के हृदय में उसके प्रति प्रेम-भावना जाग उठी थी। निमकहलाल शिष्याही उसके अधीन नहीं हुआ। साधु के वेश में नगर का त्याग कर चला गया। बंकाजी के चले जाने के समाचार मिलने पर दुर्गा ने भी गृहत्याग किया तथा बंकाजी की खोज में निकल पड़ी। बहुत समय बाद साधुओं से पता चला, कि बंकाजी संत लोचनदास से दीक्षा लेकर "समर्थदास" हो गये हैं, तथा सूरत में लोचनदास के आश्रम में निवास करते हैं। दुर्गा अपने प्रियतम की खोज में सूरत आयी; यहीं अवधू वेश में प्रियतम के दर्शन हुए।^३ उन्होंने हिन्दी में संतवाणी की रचना की है।

दुर्गा ने समर्थदास से कहा कि उस दिन मैंने तुम्हें बंकाजी के रूप में देखा था; बाज समर्थदास के रूप में देखती हूँ। तुम्हारे दर्शन से मेरी आगाएँ पूर्ण हुई हैं।

समर्थदास ने दुर्गा की संसार की असारता तथा नामस्मरण का उपदेश दिया। दुर्गा ने कहा कि मैं तो आपके चरणों में आयी हूँ; आप जो भी आदेश देंगे, उसका पालन करूँगी। तदनंतर समर्थदास की आज्ञा पाकर दुर्गा नर्मदा तट पर किसी एकांत स्थान में निवास कर हरि स्मरण करने लगी। कुछ काल में वह भी एक ध्यानी संत बन गई। अनेक वर्ष पीछे एक बार समर्थदास के दर्शन के लिये गई थी; तब उसने समर्थदास से कहा था; आपके पवित्र दर्शन से मैं निहाल हो गई। आपकी दया न हांती तो मेरा क्या हाल होता।

१. यह चरित्र मूल प्यारेदास का लिखा हुआ है।

२. 'मूंबई समाचार' साप्ताहिक. (बम्बई) दिनांक ६-२-१९४६।

३. बांका तेरे इशक में लियो जोगन वेश।

प्यारी तेरे दिदारकी, दर दर भिरे दरवेश ॥

खोजत खोजत आधरी, पियरा तिहारै देश।

दुर्गा बिरहीन को मिले, पियरा अवधू वेश ॥—संत माधवदास।

मुरशिद पाक दिदारसे, हुरा हो गई न्याल ।
समर्थ तुम्हारी रहम बिना, मेरा कौन हवाल ॥

(१२) वोधानन्द—ये जाति के ब्राह्मण थे । यमुना में स्नान कर रहे थे । संत माधवदास निकट में स्नान करते थे । जल के कुछ छीटे ब्राह्मण देवता को लग गये, तो वे आगववूला हो गये तथा क्रोध के आवेश में संत माधवदास को मारने लगे, किन्तु संत माधवदास निश्चल खड़े रहे । माधवदास ने कहा, हे विप्र ! तुम मंद-मति हो । इतने तीर्थ-भ्रमण करने के पश्चात् भी तुम्हारी आँखें अब तक नहीं खुलीं । तुम ब्राह्मण हो किन्तु तुम्हारे में ब्रह्म-ज्ञान नहीं है । अभी कुछ वीत नहीं गया; अपनी आँखें खोलो, अन्यथा पछताओगे ।

संत के इन शब्दों से वे घायल हुए । संत-चरण में भुक्त गये तथा पश्चात्ताप के अश्रु बहाने लगे । माधवदास उनको अपने साथ सूरत ले आये । वहाँ दीक्षा देकर उनको अपना शिष्य बनाया; फिर वे ब्रजमण्डल गये । दारह वर्ष ध्यान तथा हरि-स्मरण में बिता कर वे सूरत लौट आये थे ।^१

वोधानन्द ने संतवाणी की रचना की है, किन्तु इनमें से बहुत कम पद प्राप्त होते हैं । निम्नलिखित पद द्रष्टव्य है ।

पद

हरि मोहे अपनो जान उवारे ॥

विलखत ब्रज में बहुत विगोया, पाया नहीं पिव प्यारे ।

यह मायिक प्रपंच देखते, सदगुरु कीन्हे न्यारे ॥ १ ॥

विकट भाव आगाह बहो री, डूबत थे मंत्रयारे ।

नाव खेवैया निकट हमारे, कर प्रही किकर तारे ॥ २ ॥

श्रीजमें बलमा खोजन निकती, विरहिन हुई ब्रजनारे ।

रोवत सारी उमर गंवाई, दरसत नहीं दीदारे ॥ ३ ॥

सदगुरु भेद बतया सजनी, दया किन्ही दातारे ।

पट खोल साहिव पेखाये, बेर बेर बलि हारे ॥ ४ ॥

नैन सैन मिल गये हरि से, हो गये पिव हमारे ।

‘वोधानन्द’ भव भटकत नाहीं, गुरु चरनन चित धारे ॥ ५ ॥

(१३) चंक.दास—चंकारजी गटोरसण के खानाजी के बंज में हुए थे । बड़े होने पर विवाह की बात चली, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने अमले जन्म की

पत्नी को ढूँढ़कर उससे विवाह करूँगा। वंकाजी के पूर्वजन्म की कथा दूलाराम ने लिखी थी। पूर्वजन्म में वे पाटण के जैतसिंह परमार थे। उनकी पत्नी का नाम सजना था। जैतसिंह पाटण छोड़ कर मरुभूमि में नौकरी करने गया था। पत्नि के विरह में सजना बड़ी दुःखी थी। सच्ची सती पति के बिना जी नहीं सकती; ऐसा एक सहेली का व्यंग्य सुनकर सजना ने अपना शरीर छोड़ दिया।

समाचार मिलने पर जैतसिंह अत्यन्त शोकमग्न हो गये। सात वर्ष तक उन्होंने किसी आनन्द के प्रसंग में हिस्सा न लिया। आठवें वर्ष उनके साथी उनको होली के उत्सव में ले गये, संत माधवदास के एक गीत ने उनको सावधान कर दिया। विरक्त होकर वे माधवदास के शिष्य बन गये—वृन्दावन में उनका निधन हो गया था।^१

यही जैतसिंह परमार दूसरे जन्म में वंकाजी हुए थे। सजना ने धरमपुर के राजा जयदेव के कुल में चन्द्रावती के रूप में जन्म लिया था। चन्द्रावती ने सात वर्ष की अवस्था में अपने माता-पिता को अपने पूर्वजन्म की कथा कही थी। बड़ी होने पर अपने विवाह के विषय में उसने कहा कि मैं अपने पति को ढूँढ़ उनसे विवाह करूँगी।

सूवेदार कुलीखान उससे विवाह करना चाहता था। इस समाचार को सुनते ही वह श्रुत्याग कर भाग खड़ी हुई। खरवासा के संत तेजानन्द स्वामी से निर्देश पाकर वह सिद्धपुर के मेले में गई; वहाँ पति-पत्नी का मिलन हुआ। दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान गये। विवाह सम्पन्न हुआ तथा चन्द्रावती दूल्हन बनकर कटोसरा के राजमहल में चली गई।

एक दिन माधवदास का एक शिष्य सुमनदास^२ मार्ग में चलते-चलते गा रहा था; “रही मेरी उमरियां थोरी, सांवरानु ना खेलूँ होरी।” इसको सुनकर वंकाजी के हृदय में पूर्वजन्म के संस्कार जागृत हुए। माधवदास ने यही गीत गाकर उनको पूर्वजन्म में चेताया था।

पति-पत्नी दोनों विरक्त होकर सूरत आकर आश्रम में रहने लगे; किन्तु साधुओं के मध्य में संसारी का निवास अनुचित समझकर वंकाजी पत्नी को स्वामी तेजानन्द के आश्रम में छोड़ आये।

आश्रम के एक वार सूरत के सूवेदार भूल्कीकार ने उसको देखा; वह मोहित हो गया। स्वामी तेजानन्द ने अपनी शक्ति से उसे समझा लिया। आश्रम का एक

१. 'गुजरातना भक्तो' ले० श्री माणेकलाल राणा, पृ० ७६।

२. यह शिष्य डाकोर के पुजारी का पुत्र था।

साधु भी उनके रूप के पीछे दीवाना हो गया था। स्वामीजी ने उसको चेताया; किन्तु चन्द्रावती ने अनुभव किया कि उसका रूप ही उसका दुश्मन बना है। उसने अन्न-जल का त्याग किया तथा रामनाम के जाप करने लगी। शरीर कृश हो गया। बंकाजी भी कठिन साधना में लगे थे।

एक दिन उसने सुना कि बंकाजी अब समाधि की तैयारी कर रहे हैं, वह उनके पास चली गई तथा स्वर्ग में सहगमन की इच्छा व्यक्त की; बंकाजी ने इसको स्वीकार किया। दोनों ने एक साथ "जीवन्त-समाधि" ले ली।

चन्द्रावती तथा बंकाजी दोनों कवि थे। बंकाजी ने "बंकादास" के नाम से संतवाणी की रचना की थी। अपनी साधना में पत्नी की सुघ लेना भी बंकाजी भूल गये थे, इस बात पर चन्द्रावती ने उनको एक पद लिखा था। बंकाजी ने निम्नलिखित पद में इसका जवाब दिया है।

पद

प्रेम नगर में भूल गये हम पूरव प्रेम सगाई रे ।
 पियरा में दरसन की प्यासी, हरि से प्रीत लगाई रे ।
 जन्म जन्म को नेह विसारे, मुझमें बड़ी निठुराई रे ।
 बँया पकड़ बन खंड में छाँड़े, प्रीतकी रीत लजाई रे ।
 प्रेमरंग मत होवत फीको, चाहे युग बीत जाई रे ।
 आतम छूटे नेह न छूटे, वेर वेर मिल आई रे ।
 सदगुरु मोहे दिया उपदेशा, माया विष तजाई रे ।
 अगले भव हम हार गये थे, यह भव करहु कमाई रे ।
 चंद्रावती मेरी गत बूझो, अवधू असंग रहाई रे ।
 सदगुरु माधवदास चरणमें, 'बंकादास' बलि जाई रे ॥

(१४) रत्नत खान—सूरत का सूवेदार खलीज खान संत माधवदास को बहुत मानता था। उनके एक अंगरक्षक कुव्वतखान को कोई सन्तान न थी। माधवदास की मर्तत रखने से उनके घर पुत्र का जन्म हुआ; उसका नाम मर्तत खान रखा गया। बड़ा होने पर वह संत के आश्रम में रहने लगा। माधवदास ने उसको उपदेश दिया। "वेद या पुराण गुरु के उपदेश से अधिक नहीं हैं। माया का निवास हमारे मन में है। कुरान में कुछ मत दूँगे। संसार में पाक एक पुत्रा की बंदगी है। मर्ततखान ! साहब के जाप को कभी मत भूलना।" गुरु माधवदास की समाधि के बाद ये अति विद्वान

१. पाक पुत्रा की बन्डगी, हरदम बरगानो जाप ।

मर्तत कबहू न भूलिण, वो माहद को जाप ॥—प्यारेदास ।

रहने लगे, तब माधवदास ने उनकी सांत्वना दी थी। तदनंतर वे ध्यान में रहने लगे। कहते हैं, उनकी परमशक्ति का साक्षात्कार हुआ था।

उनका जन्म सं० १६३३ में हुआ था। सं० १६७६ में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के समय के विषय में प्यारेदास ने लिखा है।

तेत्रीसा में आइया, हक्क बखाना दीन।

छहुत्तेर माया झाड़ के, मन्नत हो गये लीन ॥

(गुजरात टाइम्स (दीपोत्सवी अंक), सं० २०१३)

संत मन्नतखान कवि भी हैं, उन्होंने अनेक पदों की रचना की है। उनका एक पद यहाँ उद्धृत है।

बंदे क्यों गफलत मन भायो।

बंदगी कारण साईं पठायो ॥

गर्भ-वसेरा बिलखत प्यारे, बहुरि जिक्र बनायो।

बंदी छोड़ ने बंद छुड़ाया, पाक जहाँ में आयो ॥ १ ॥

बचपन बीते, आय जवानी, अब क्यों फिरें इतरायो।

पाक खुदा को भूल के अंधे, कहे हवस मन भायो ॥ २ ॥

कायम कुफ्र की राह बखानो, दीन कहां दिल ठहरायो।

एक पिता के फरजंद दोनों, हक्क की खोज लगायो ॥ ३ ॥

रहमेसमन्दर न्यारा मत पेखो, सब घट मेरो सांचो।

बहुनामी बूझ पियारे, जिसने जहाँ न उपायो ॥ ४ ॥

नेक नफा कछु सौदा कीजै, हक्क पिया मन भायो।

‘मन्नतखान’ मत भूल बावरे, अन्त बहुत पछतायो ॥ ५ ॥

(१५) सोहनदास—संत माधवदास की समाधि का जीर्णोद्धार करने के लिए सोहन नाम के एक राज को बुलाया गया था। वह लोहे की छलनी से पत्थर को तोड़ रहा था, इसे देख कर प्यारेदास की आँखों में अश्रु बहने लगे। कारण पूछने पर उन्होंने बताया, कि इन पत्थरों के अन्दर कितनी बड़ी महानता छिपी है, इसे तुम्हें क्या जानो।^१

सोहन को समाधि के पत्थरों से खून की बूँदें आती दिखाई देने लगीं; सोहन अवाक् रह गया। उनके अंतःचक्षु खुल गये। उनकी आँखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। प्यारेदास ने गुरु के अन्तिम मिलन-प्रसंग का वर्णन किया। गुरु ने प्यारेदास को जान-बूझकर समाधि के समय तीर्थाटन को भेज दिया था। लौटने पर गुरु के

समाधि लेने के समाचार से उनको बड़ा आघात हुआ था। रोते-रोते उनकी आँखों में भाँई पड़ गई थी।

प्यारेदास ने सोहन को संसार की निस्तारता की चेतावनी दी तथा समय का उपयोग हरिस्मरण में करने का उपदेश दिया। सन्त के शब्द-प्रहार से सोहन में परिवर्तन हो गया। वह विरक्त हो गया। सन्त माधवदास की समाधि के पास बैठ कर ध्यान में रहने लगा।^१ परमतत्व की अनुभूति सोहन को हुई थी, इस पर धन्य-वाद देते हुए प्यारेदास ने लिखा था।

सोहन तोहे रंग है, पियरा बश कर लीन।

दोनों जहाँ तुम जीत गये, हम हारे पल छीन ॥

गृह का त्याग कर सोहनदास आश्रम में रहने लगे। वे दिन भर ध्यान में रहते थे।

प्यारेदास के समाधि ले लेने के पश्चात् उन्होंने प्यारेदासजी की संगमरमर की प्रतिमा बनाई थी। वे उसके सामने बैठ कर ध्यान करते थे। एक बार किसी दुष्ट व्यक्ति ने इसे तोड़ दिया। सोहनदास को गहरी चोट लगी। उनका दिल टूट गया। इसी दुःख में उसने शरीर छोड़ दिया।

प्रतिमा टूटी, दिल टूटा, टूट गई जीवन दोर।

‘सोहन’ किसी का ना रहा, लूठ चले किस भोर ॥

(१६) माणिकदास—उत्तर गुजरात में “लाखणका” गाँव में एक राजपूत दंपति के घर सन्त प्यारेदास के आशीर्वाद से पुत्रजन्म हुआ। आश्विन मास की शुक्ल-पूर्णिमा को गुजरात में “माणिकठारी पूर्णिमा” कहते हैं, उस दिन उनका जन्म होने से “माणिक” नाम रखा गया था। पाँच वर्ष की बाल्यायु में उन्हें ध्यान लग जाता था। चारह वर्ष के होने पर उन्होंने प्यारेदास के आश्रम में जाने का हठ किया। माता-पिता उनको लेकर मूरत लोचनदास के आश्रम में आये। प्यारेदास ने संसार की निस्तारता तथा परमतत्व की प्राप्ति का उपदेश दिया। माणिक पूर्णरूपेण विरक्त हो गया। माता-पिता रोते-कलपते लौट गये।

प्यारेदास ने उनको पुत्रवत् पाला था। एक संत गण्डली के साथ उसे तीर्थ-यात्रा के अनुभव के लिए भेजा गया। उनके माता-पिता तीन बार उनको मिलने आ गये, किन्तु माणिकदास तीर्थयात्रा में होने से लाचार होकर लौट गये थे। पूरे चारह वर्ष

१. सोहन लगन लगादया, बिसर गये गुण चैन।

जग सपना बिनारके, हरि से मिलाया नैन ॥

पश्चात् वह संत-मण्डली वापिस आयी। उसने प्यारेदासजी को माणिक सौंभ दिया। प्यारेदास ने उनको तुरन्त उनके माता-पिता के पास भेजा। घर पहुँचने पर देखा कि पिता का निधन हो गया था। माता अन्तिम सांस ले रही थी। माता ने उसे छाती से लगाकर कहा कि तू सन्त बन गया है, ता हम दोनों का भी उद्धार करना। माता के अन्तिम संस्कार कर उदास होकर वे आश्रम में आये। प्यारेदास ने उपदेश देकर उनको शांत किया।^१

गुरु के प्रति उनके दिल में अनन्य प्रेम था। सन्त माधवदास ने अपनी समाधि के समय जिस प्रकार तीर्थाटन के वहाने दूर किया था, इस प्रकार प्यारेदास ने अपनी समाधि के समय माणिकदास को ब्रजभूमि की यात्रा के लिए भेज दिया था। ब्रज-मण्डल में वे ध्यान-योग करते थे। कहते हैं, वे कृष्ण के नाम के जप करते थे। अपनी प्रेमसाधना की सफलता का उल्लेख उन्होंने किया है।

अपनो विरुद्ध बिसारके, आप खड़े निजनाथ।

जनम जनम बिसरे नहीं, माणिक तुम संगाय ॥^२

(१७) रहमत खान—सन्तकवि रहमत खान का जन्म सं० १७०२ तथा निधन १७४२ में हुआ था।^३ मुगल सम्राट् औरंगजेब के समय में एतमेलखान दिल्ली से सूबेदार के रूप में सूरत आया। सं० १७३१ में उसका चचेरा भाई रहमतखान भी उसके साथ आया था। वह एक उच्च अधिकारी था, किन्तु स्वभाव से धुनी था, हमेशा साधु-फकीरों में पड़ा रहता था। एक दिन प्यारेदास के उपदेश से बहुत प्रभावित हुआ। समाचार मिलने पर सूबेदार ने प्यारेदास को बन्दी बनाया। रहमतखान जब उनको मिलने बन्दीखाने में गया, तो उसकी आँखों में अश्रु थे। उसे देख प्यारेदास ने कहा था।

होनहार वे साँइयां, रोवत काहे पठान।

परवर चाहे सो करे, सोचत क्यों इन्सान ॥

उस समय सूबेदार आकर यह सुन रहे थे। उसके हृदय में भी प्रकाश हुआ। उसने प्यारेदास को तुरन्त बन्धनमुक्त किया। कुछ ही समय पश्चात् सूबेदार को दिल्ली बुला लिया गया, किन्तु रहमतखान ने सूरत छोड़ने से इन्कार कर दिया।^४

१. माणिक क्यों भये वाघरे, हरि बिन अपना न कोई।

माततयत सूत बांधवा, झूटे जगत विगोई ॥

२. 'क्षत्रिय मित्र' फरवरी-अप्रैल, १९६१।

३. 'किस्मत' पत्रिका, दम्बई, मार्च, १९५७।

४. सूरत नूरानी देखके, लगे परवर से नैन।

अब यहाँ से कैसे चलूँ, दिल्ली वड़े दुःखन ॥

मृत्यु से पूर्व उन्होंने प्यारेदास को वन्दन करके विदा मांगी थी। रहमतखान कवि थे। अपने एक छन्द में उन्होंने इसका उल्लेख किया है।

वावा ! मोहे विदा दीजो, बुलवा भेजवा साईं ।

मिलन चले साहिवसे, रहमत यहाँ न रहाई ।

विलखत देख पठानको, अपनो लिखे दिलदार ।

वावा ! कबूल कर लीजिये, 'रहमतखां' के जुहार ॥

उनकी वाणी में संसार की असारता तथा चेतावनी है।

भुलना

यार अजीज यही कुफ़ की राह में काहे मगरूर तू होत पाजो ।

एक बातें तोहे अंध सुझत नहीं, हवश नादान क्यों रहत राजी ।

कंद कर आपमें नफस सँतानको, देख वे अझलकी फौज गाजी ।

इश्क लवलीन हो जीक मँदान, 'रहमत' के साईं तव रहत राजी ॥

नीलकंठ की परम्परा

नीलकंठदास—उनके विषय में आ० परशुराम चतुर्वेदी ने पद्मनाभ द्वारा दीक्षित होने का उल्लेख किया है। काशी में पद्मनाभ से दीक्षा प्राप्त कर वे अग्रण करते हुए गुजरात आये थे।^१ पाटण के निकट सिद्धपुर के एक ब्राह्मण रघुनाथ को उन्होंने दीक्षा देकर शिष्य बनाया था। सिद्धपुर कुछ समय निवास कर उन्होंने रघुनाथ को उपदेश दिया था। 'सत्पुरुष चरित्र प्रकाश' में इसका विस्तृत वर्णन है।^२

नीलकंठदास ने अनेक यात्राएं की थीं। उनका शिष्य रघुनाथदास उनके साथ था। सौराष्ट्र में कबीरमत का प्रचार करते हुए वे बड़वाण पहुँचे। इसके निकट में दुग्धसर के रमणीय स्थान को देखकर सं० १५६५ में वहाँ उन्होंने आश्रम की स्थापना की थी। वह स्थान आज भी वहाँ है। पट्प्रसादास के शिष्य लखरामदास चारण जाति के सन्त थे। इस गद्दी का प्रचार चारण जाति में अधिक रहा है। नीलकंठ ने काशी जाकर समाधि ली।

पाटण की पद्मवाड़ी में पद्मनाभ के स्थान के निकट में जो 'नकलक' का स्थान है, वह 'नीलकंठ' का होने का अनुमान किया जा सकता है, किन्तु आज कोई इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। मेले के दिन जो उमोत निकलती है,

१. उ० भा० सं० प०, पृ० २६८ ।

२. सत्पुरुष चरित्र प्रकाश, पृ० १७७ ।

उसमें निकलक की ज्योत (खाड़ी) लेकर चलनेवाला व्यक्ति पद्मनाभ की ज्योत को अपनी पीठ नहीं दिखाता। वह उल्टे कदम चलता है। यदि यह गुरु के प्रति आदर की सूचना है, तो “नीलकंठ” का “नकलंक” होने की सम्भावना रहती है। उस ज्योत के पाटण के खत्री लोग उठाते हैं, इससे नीलकंठ के खत्री जाति के होने की सम्भावना उपस्थित होती है। पद्मनाभ का मेला सात दिन का होता है, उसमें एक दिन “नकलंक” का होता है। “पद्मनाभ” का “पद्मनाथ” (विशु) हो गया है, इस प्रकार “नीलकंठ” का “नकलंक” हुआ हो, तो यह असंभव नहीं है।

रघुनाथदास—गुरु नीलकंठदास द्वारा दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात् रघुनाथदास गुरु के साथ यात्रा के लिए गये थे। पुष्कर से लौटते वक्त वे आबू होकर सिद्धपुर आये थे। वहाँ सिद्धपुर में गुरु ने उनको उपदेश दिया था।

उनकी सौराष्ट्र-यात्रा में भाला राजपूत उनके भक्त हुए थे। मन्द्राचल पर्वत के पास भोगावा नदी के तट पर गुफा बनाकर गुरु-शिष्य ने कुछ समय निवास किया था। वह गुफा आज भी विद्यमान है। उमा नदी के पास दुग्धसर नाम के एक सुन्दर सरोवर को देखकर वहाँ आश्रम बनाने का निर्णय हुआ था। आसपास के चारण लोग उनके भक्त हुए। दोनों ने द्वारिका की यात्रा की थी। वहाँ से लौटते हुए वे गोपीसर, शंखोद्वार, सुदामापुरी, मधुपुरी, तथा प्रभास पाटण होते हुए गिरनार पहुँचे थे। समाधि लेने की इच्छा से नीलकंठदास अपने शिष्य के साथ काशी गये, जहाँ उन्होंने समाधि ले ली थी।

यादवदास—यादवदास भंभावाट (भींभूवाड़ा) के निवासी थे। रघुनाथदास अपने गुरु के साथ जब उस गाँव में गये थे, तब यादवदास बालक थे, किन्तु मन पर जो संस्कार पड़े थे, बड़े होने पर वे पल्लवित हुए। उन्होंने रघुनाथ के पास जाकर दीक्षा के लिए प्रार्थना की। रघुनाथदास ने उनको योग्य समझकर दीक्षा दी। गुरु की समाधि के पश्चात् कुछ समय वे नलेश्वर में ठहरे थे। वहाँ के राजकुमार आंवाजी तथा सामन्तसिंह ने मृग का शिकार किया था, इससे उनके हृदय को बड़ा दुःख हुआ। उनके उपदेश से राजकुमार सामन्तसिंह विरक्त हो गये। तदनंतर वे यादवदास के शिष्य हुए। दूधरेज से भंभावाट आये तथा वहाँ उन्होंने समाधि ले ली। झिलका नदी के पश्चिम किनारे पर उनकी समाधि बनी है, जो आज भी “गुरु समाधि” के नाम प्रसिद्ध है।

यादवदास जाति के मोढ़ त्रीवेदी ब्रह्मण थे।^१

षष्टमदास (छट्टा वावा)—षष्टमदास जी पूर्वावस्था में भीभूवाड़ा के राजकुमार थे। इस परम्परा के मूलपुरुष कैसर मकवाणा भालावाड़ से आये थे।

हरपालदेव की सोलहवीं पीढ़ी के राव रणमलजी के पुत्र सोढमलजी इस गद्दी पर आये थे। उनके छोटे पुत्र कुंभाजी के पुत्र योगराज की छः सन्तानें थीं। उनमें एक सामंत-सिंह थे, जो दीक्षा के पश्चात् पष्टम्दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहाँ की अज्ञात जनता उनको "छट्ठा बाबा" के प्यारे नाम से बुलाती थी। सं० १६८६ के भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को उन्होंने राम-कवीर संप्रदाय में विधिवत् दीक्षा ग्रहण की थी। उनका जन्म गंगादेवी से सं० १६६८ में हुआ था। सं० १६६० में गुरु के साप उन्होंने तीर्थयात्रा की थी।

पष्टम्दास ने वटवृक्ष की एक शाखा जमीन में गाड़ी थी। प्रातःकाल जायर-कन्यायें जो दूध लाती थीं, वह इसी में डाला जाता था। फाल्गुन कृष्णा प्रतिपदा को इसको अंकुर फूटे थे, अतः इसी दिन प्रतिवर्ष वहाँ मेला लगता है, तथा ध्वजा चढ़ाई जाती है। कवीरवट की परम्परा में यह वटवृक्ष बोया गया था, ऐसा लगता है। वि०सं० १७८६ के चैत की अमावस को पष्टम्दास सत्लोकनिवासी हुए।

पष्टम्दास नामजप में अधिक विश्वास रखते थे। उनकी माला का वेरसा है, जिसे घिसकर पागल कुत्ते के काटने पर दवा के रूप में पिलाया जाता है। इससे जहर उतर जाता है।

पष्टम्दास के दो शिष्य थे, एक लब्धरामदास और दूसरे भाणसाहब। लब्धराम दूधरेज की गद्दी पर रहे और भाणसाहब ने शेरखी में गद्दी की स्थापना की थी।

पष्टम्दास के अन्य शिष्यों में मेंशरण में रामदास, विरमर्गाव में हरानदास, कंकावटी में रणधीरदास तथा उड़ाराम थे। चूली में चांपवाई तथा दूधरेज में हीरावाई तथा बजोदावाई थीं। दूधरेज की हीरावाई तथा बजोदावाई की समाधियाँ मद्प्रसादास की समाधि के निकट वर्तमान हैं।^१

पाचवाँ अध्याय रविभाग-परम्परा

रविभाग-परम्परा का, मूल कवीर के शिष्य पद्मनाभ की नीलकंठदास की परम्परा है; किन्तु मोरार साहव के एक शिष्य दलुराम की लिखी एक वंशावली के कारण इस विषय पर शंका उठाई गई थी। दलुराम की वह वंशावली इस प्रकार है।

‘स्वामी रामानन्द---रामकवीर---नीरदास---क्षीरदास---परदास---तुलादास---रामदास---धीरदास---नीलकंठदास’^१ यद्यपि पद्मनाभ को भी “रामकवीर” कहते थे, किन्तु इस परम्परा के “रामकवीर” पद्मनाभ नहीं हैं। कवीर के एक शिष्य नीरदास की परम्परा कवीरवट में चली है, किन्तु वह परम्परा इससे भिन्न है।

आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने इस परम्परा के आधार पर शंका उठाई थी, तथा षष्ठमूदास के समय (सं० १६६८-१७८६) के आधार पर इसका समर्थन किया था, कि नीलकंठ पद्मनाभ का समकालीन सिद्ध नहीं हो सकता।^२ रामकवीर-संप्रदाय के साथ इस परम्परा का सम्बन्ध स्थापित करने वाले प्रमाण के अभाव में आचार्य चतुर्वेदी ने अनुमान किया था, कि “इसका आरम्भ स्वतन्त्र रूप से हुआ हो; तदनन्तर इसका साम्य अन्य पंथों वा संप्रदायों के साथ पाकर इसके अनुयायियों ने इसका सम्बन्ध उसके साथ जोड़ने का यत्न किया हो।”

डॉ० रामकुमार गुप्त ने अपने प्रबन्ध में आ० चतुर्वेदी की शंका का उल्लेख किया है। यद्यपि उन्होंने भाण साहव को पद्मनाभ-परम्परा में दर्शाया है, किन्तु उक्त शंका का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया। डॉ० गुप्त ने गुजरात की पद्मनाभ की नीलकंठ वाली एकमात्र परम्परा को रामकवीर-संप्रदाय माना है।^३

१. “२० भा० सं० वा० (पूना) सं० १९८९, पृ० २८६

२. उ० भा० सं० प०, पृ० २९२

३. हि० सा० गु० सं० क० दे०, पृ० ६२

इस प्रकार की शंका का प्रमुख कारण वर्तमान गद्दीपति महंतों की गुरु-गद्दी से सम्बन्ध-विच्छेद की भावना है। रवि तथा भाण साहव के स्थान मोरखी, शपर, कमीजड़ा आदि के महंत दूधरेज की गुरु-गद्दी से स्वतन्त्र हो गये हैं। "सत्पुरुष-चरित्र-प्रकाश" के कुछ उल्लेखों का इसलिए उन्होंने विरोध किया था।^१

रामकवीर-परम्परा के प्रमाण

१. पष्टमदास से दीक्षा—रविभाण-संप्रदाय के मूल पुरुष भाण साहव ने दूधरेज में नीलकंठी परम्परा के महंत पष्टमदास (छट्टा बाबा) से दीक्षा ली थी। दीक्षा के समय गुरु ने उनसे कहा था, कि तुम्हारे ऊपर "साहव" की कृपा है। अब से तुम भी "साहव" कहलाओगे।

साहव की करुणा जो पाई, अदसे तुम 'साहव' कहलाई।^२

२. दीक्षा मन्त्र—दीक्षा का मन्त्र "रामकवीर" था। रवि को दीक्षा देते समय भाण साहव ने भी कहा था। "रवि ! मैं निज धाम जा रहा हूँ। तुम "कवीर-भेष" का प्रचार करना। रामकवीर-साहव को वंदन कर कवीर की टोपी धारण करना। "रामनाम" का उपदेश देना।"^३ यही उपदेश रवि साहव ने परम्परा में मोरार साहव को भी दिया था।^४

३. प्रखर व्यक्तित्व—इस परम्परा के संत भाण साहव तथा रविसाहव महाप्रतापी संत थे। दोनों ने गुजरात में भ्रमण कर अनेक शिष्य तथा अनुयायी बनाये थे। चालीस शिष्य भाण के साथ तथा उन्नीस शिष्य रविसाहव के साथ हमेशा रहते थे। दूधरेज की गुरु-गद्दी लब्धरामदास के अनन्तर प्रभावहीन होती चली गई। इस स्थिति में रवि-भाण के अनुयायियों ने अलग नाम दे दिया।^५

४. दलुराम की अन्य वंशावली—दलुराम की ही एक अन्य वंशावली में स्वामी रामानन्द से भाण तथा रवि साहव तक की पूरी परम्परा दी गई है।

रस राम लोलिन ना आन आश, भये राम पूर्व, कवीर मुदास।

शिष्य नाम ताका पधनाभ कहीजे, मन, क्रम, वैराग अंग बदीजे ॥ १४ ॥

१. "रवि चिजय" ले० मोहनदास रामकवीर, गोंडल

२. भाण लीखामृत, पृ० ११।

३. 'संत भाण साहव' श्री माणिकलाल राणा, पृ० १०६।

४. 'सौराष्ट्रना संतो' श्री देवेन्द्र पण्डित, पृ० १३२।

५. 'कवीर प्रकाश' ले० तपस्वीजी, पृ० १४२।

तनय नाम ता नीलकंठ कहाये, मुट्टिकं न गहंज तो संज गाये ।
 गिष्य नाम ताके कहे पद्मनाभ, प्रिय प्रेमपुरी हरिद्वियाम साथ ॥ १५ ॥
 तनय नाम मुजारायदास ताही संक चाकनील हरि धीर गाही ।
 गिष्य नाम पण्ट् जगत विदितं, प्रकाश रस भक्ति चंग अदितं ॥ १६ ॥
 तनय नाम तात उजागर भाण, प्रतीने प्रमाणे, चरिजे मुवाण ।
 कट्ट भाण के चंग उभय प्रकाश, भये नाद-चुन्द मुजोगी मुभास ॥ १७ ॥^१

५. श्रीम चित्तामणि—संत भाण साहेव के मुमुक्षु श्रीम साहेव की लिपी
 "श्रीम-चित्तामणि" में कबीर साहेव ने श्रीम साहेव तक की परम्परा का उल्लेख
 है । "सत्पुरुष-चरित्र-प्रकाश" में अंक ५१ से आगे से उद्धृत है ।

सत्गुरु सत् कबीर है किरतार, ताका पद्मनाभ अवतार ।
 ताका नीलकंठ भरपूर, ताका रघुराम निरमल नूर ।
 तहाँ जदुराम जगदीश, ताका छट्टा (पष्टम्) पूरण प्रीत ।
 ताका भाण साहेव सोय, ताका रविराम-सेम दोय ॥^२

६. रामगुंजार चित्तामणि—भाण साहेव के शिष्य रविनाहव ने इसे
 सं० १८३८ में लिखा था । रवि ने रामानन्द ने भाण तक की परम्परा का उल्लेख
 किया है । इसमें भी रवि-भाण को पद्मनाभ-परम्परा में दिखाया है ।

रामानन्द का है कबीर, ताका पद्मनाभ सधीर ।
 चुभिरण नाम की समाध, मेटी व्रण तन की बाध ।
 ताका शिष्य है नीलकंठ, जाकी आग करे वैकुंठ ।
 ताका रघुराम आसंग, ताका जादवदास अलंग ।
 ताका शिष्य पष्टम्दास, एक नाम बिना नहि आस ।
 ताका शिष्य उजागर भाण, जावर नाम वस्त निशान ॥^३

७. अमरखेल—टंकारी के खत्री जीवा-भगत कृत "अमरखेल" में भी यही
 परम्परा दी गई है ।^४

१. दलुराम कृत चंशावली (अंक १३ से १७) कबीर-ब्रह्म प्रकाश, पृ० १४१ ।
२. 'सत्पुरुष-चरित्र-प्रकाश' पृ० ७०४ ।
३. कबीर ब्रह्म प्रकाश, पृ० १४० ।
४. संत भाण साहेव, पृ० ६६ ।

रवि साहव की वाणी

सत्गुरु भेट्या मुझे भाण, तासे मिटे ताणाताण ।
सत्साहव का अवतार, करुणा कवीर है किरतार ॥

परंपरा के संतों की वाणी में कवीर का उल्लेख

रवि—रविदास उहाँ पहाँचिया, ज्यां रामानन्द कवीर ।^१

खीम—सन्मुख दरिया, सुतर भरिया, अधर तखत निशाना ।

भाण-कवीर-रवि-खीमदास, मगन भया गुलताना ॥^२

लालदास—लाल कहे, मैं कछू ना जानूं, राम-भाण-कवीर गाय ।^३

मोरार—रमता रविगुरु राम-कवीरा, पल पल में पाये पड़ना ।^४

गुजरात के संत साहित्य के विद्वानों का मत—गुजरात के संत साहित्य के विद्वान् श्री कालीदास महाराज, श्री देवेन्द्र पंडित, श्री माणोकलाल राणा तथा श्री अनवर आगेवान आदि ने इस परम्परा के संतों को रामकवीर-परम्परा में माना है ।

संत भाणसाहव का जीवनवृत्त

उनका जन्म कनखिलोड़ गाँव में सं० १७५४ की माघ पूर्णिमा के दिन कल्याण मगत के घर हुआ था । उनके पिता ने लुटेरों के डर से इस गाँव को छोड़ वाराही में निवास किया, तब भाण की उम्र आठ वर्ष की थी । उनका विवाह इसी गाँव में मेघजी ठक्कर की सुपुत्री भाणवाई से हुआ था । भाण जाति के लोहाना थे ।^१

रवि साहव ने गुरु का चरित्र "भाण परिचई" नाम से लिखा है । भाण साहव ने दूधरेज-के-संत पण्टमदास से दीक्षा ली थी; तब से वे "भाण साहव" कहलाये । उस समय भुज के राव देशलजी ने एक विशाल संत-मेले का आयोजन किया था । दूधरेज के संत पण्टमदास वृद्धत्व के कारण जाने की स्थिति में नहीं थे । उन्होंने महा-प्रतापी भाण मगत को दीक्षा देकर अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा था ।

भाण साहव का शिष्य-मंडल बड़ा विशाल था । लोगों ने इसे "भाण-पर्व" का नाम दिया था ।

१. २० भा० सं० वा० भा० २, पृ० २३४ ।

२. मत्तधाणी, पृ० १७६ ।

३. परिचित पद संग्रह, पृ० ३३६ ।

४. २० भा० मो० वा०, पृ० ६२ ।

५. 'संत भाण साहव' श्री माणोकलाल राणा, पृ० २५ ।

भाण साहव ने गुजरात के अनेक शरानो का भरण किया था । ये मूरत के पास बन्धारपाड़ा गये थे, वहाँ रवि उनका शिष्य हुआ था । मार्ग में वहीदे में येन की चोरी के भूठे अपराध में बन्दी बनाये गये थे । कहते है, समकाल में वेदियां दूद गई थीं तथा ताले धुन गये थे । इसमें सूवेदार की बायीं भी मुन गई थी । उनकी भेंट की गई एक बहुमूल्य शाल आज भी डेरगी मन्दिर में है । डेरगी में सं० १७८१ में स्थान बना कर उन्होंने निवास किया था । मदनन्तर उन्होंने कन्नड़ तथा शौराष्ट्र की यात्राएँ कीं । मार्ग में एक मोडुरीत पठान उनका शिष्य हुआ । विरवार की यात्रा में गोदड़स्वामी तथा तुलसीदास उनके साथ थे । सं० १७८६ में पाटण्डास के समाधि ली । दूधरेज की गद्दी पर भाण साहव के सुधन्धु मन्थरागदास उत्तराधिकारी हुए । वहीदे में जिस स्थान पर उनकी बन्दी बनाया गया था, वहाँ शायजीराय की महारानी तानावाई ने पुस्तुरीकनाथ का मन्दिर बनवाया है, जिसमें भाण साहव की परम्पादास की स्वापना की गई थी ।^१

भाण साहव के अनेक शिष्य थे, किन्तु आनंद (शि० भरत) के एक धरिणक युवक रवि को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया । सं० १८११ के शेत सुभाषा तृतीया को उन्होंने कमीजड़ा गाँव के तानाव पर जीवनत-समाधि ले ली ।^२

बन्दीपृष्ठ से मुक्त कराने के लिए भाण साहव ने जो प्रार्थना की थी, यह प्रसिद्ध है ।

असुरा ने मन दया आणो रे, एम भणे लुहाणो-भाणो ।
 मारां वाई ने मारवा जेदि, राणो राय रिसाणो ।
 कंठडे जातां अमृत कीधां, ते दि विपनो प्यालो पिवाणो ॥

नाभा भगत नुं नींगल कीधुं, जे दि छापरो छवाणो ।
 कवीर ना माथे करुणा कीवीं, मरवलो छोड़ाणो ॥^३

भाण साहव की रचनाएँ कम मिलती हैं । उसमें उनके १४ पद, ३ साखी तथा १ संवाद है ।

भाणसाहव के शिष्य

(१) कल्याणदास—वे राधनपुर के निकट के किसी गाँव के राजपूत थे । भाण साहव के उपदेश से प्रभावित होकर उनके शिष्य हुए थे । भाण साहव उनके घर

१. संत भाण साहव, पृ० ८१ ।

२. वही, पृ० १०८ ।

३. २० मा० मो० वा० (सस्ता साहित्य), पृ० ८ ।

आये थे; तदनन्तर उन्होंने शेरखी-संत धाम में आकर निवास किया था। गुरु के प्रति उनका अनन्य प्रेम था। भाण साहब के समाधि ले लेने के पश्चात् उन्होंने भी देहत्याग किया। उन्होंने हिन्दी में संतवाणी की रचनाएँ की थीं। अपनी वाणी में उन्होंने "शब्द" के महत्व को गाया है। परमानन्द-प्राप्ति का एक पद उद्धृत है।

भवदुख कौन मिटावत रे ॥

भवाटवी में बहुरी भटके, कहीं ठीर न पावत रे ।
दुर्लभ आयु विरथ विगोई, विषया कीट कहावत रे ॥
आया अनुग्रह अगले भवके, गुरु वैया ग्राहावत रे ।
अपनी जानके राख्यो शरण में, शरणागत कहावत रे ॥
परमानन्द से प्रीत हुई, 'गुरु' शब्द को गावत रे ।
'दास कल्याण' गुरु भाणको पाया, दूजा न दिखावत रे ॥^१

(२) रतनदास—भाण साहब भ्रमण करते हुए सौराष्ट्र में वांकाणेर गये थे। वहाँ एक रतनसिंह नाम का राजभक्त था। भाण साहब के उपदेश से विरक्त होकर उनका शिष्य हो गया। उन्होंने संतवाणी की रचना की है। अपने एक पद के अन्त में इसका उल्लेख किया है।

सद्गुरु नैनां खोलिया, अविगत दशिया हो ।

भाणसाहब का बालका, रतनदास गाया हो ॥

राग-विलावल में एक पद है।

राम भजन विन नहीं निस्तारा, भूल मत जाना संसारी ।
मानवतन देवन को दुर्लभ, मानो भव जल की बारी ॥
गर्भ घसेरा कोल किया था, वेवचनी गये हारी ।
क्या मुख लँके जैहो चावरे, साहब के दरवारी ॥
अजहू चेत अवसर बेमूल है, नाम-ज्योत निरधारी ।
'रतनदास' को आन जगाये, भाण-गुरु की बलिहारी ॥^२

(३) मोहनदास—ये राधनपुर के निवासी थे। भाण साहब भ्रमण करते हुए राधनपुर आये, तब वे उनके शिष्य हुए थे। भाण साहब बड़े डांड से पोंटे पर मिलते थे। राधनपुर के गवाय ने उनको कष्ट देने का प्रयास किया; किन्तु निरस्त हुए थे।

१. 'पियव कल्याण' पत्रिका (भाग ३) दिसम्बर, १९५५।

२. श्री मानेरनाल राणा के संग्रह में।

भाण साहब ने उनको भी उपदेश दिया था। मोहनदास ने हिन्दी में वैराग एवं भक्ति के पदों की रचना की थी, उनका एक पद द्रष्टव्य है।

आज सखी मनमोहन पाया, भाग्य उदय भया मेरा रे ।
 मैं विरहिन को साहिव भेट्या, मिट गये भवका फेरा रे ॥ टेक ॥
 विकट भया औगाह विचमें, साथी कोई न मेरा रे ।
 नाथजी मेरा नाव खेवैया, आरत मुनो हरि मेरा रे ॥ १ ॥
 साद मुनत पियरा उठ धाये, प्रीते कर ग्रहे मेरा रे ।
 डूवत ही भंझवार से तारे, कँसे विरुद लिखे तेरा रे ॥ २ ॥
 प्रगट बाह्य रवि भाण प्रकाशा, दोनों एक भयेरा रे ।
 विनति मोहनदास की मानों, मैं चरण का चेरा रे ॥ ३ ॥^१

(४) राघोदास—राघो उत्तर गुजरात के सांतलपुर के निवासी थे। “वाराही” में एक वार भाण भजन में मस्त होकर गाते थे। उस राजपूत के घर के अन्य लोग भी भजन में दत्तचित्त थे; उस समय राघो ने स्वर्णालंकारों की चोरी की। कहते हैं, भागते हुए राघो की आँखों के तेज ने जवाब दे दिया। वे लौटकर भाण साहब के चरणों में आकर गिर पड़े। उनकी आँखों में पश्चात्ताप के आँसू तथा क्षमा-याचना थी। भाण साहब के उपदेश से वे भी साधु बन गये।

राघो लंपट चोर को, मिलिया सद्गुरु भाण ।
 शठ मिटाई सज्जन किया, अलख-पुरुष निरवाण ॥
 भाणदास भवदुख कट्या, मिटी जन्म की फांस ।
 डूवत भवजल विचमें, उबरे राघोदास ॥

(गुजरातना भक्तो, पृ० २३)

(५) वादल साहब—वादल भाण साहब को कच्छ की यात्रा के समय मार्ग में मिले थे, तब भाण साहब ने कहा था कि तेरा राग विराग में बदल जायगा। वही हुआ। पत्नी की बेवफाई ने उनको संसार से विरक्त कर दिया। उन्होंने संतधाम शेरखी में जाकर निवास किया। उद्धव स्वामी की जमात के साथ वे तीर्थ भ्रमण को गये थे। उद्धव वहाँ से विध्याचल में तपश्चर्या को चले गये। वादल पाँच वर्ष के पश्चात् शेरखी आये। गुरु भाण साहब ने उनको उद्धव की खोज में पुनः तीर्थाटन को भेज दिया।

१. श्री माणकलाल राणा के संग्रह से।

वादल को एक गुफा में रोगग्रस्त अवस्था में पड़े उद्भव मिले । उन्होंने उनकी सुश्रूषा की । भाण साहब की दी हुई दवा से उद्भव रोगमुक्त हो गये । कुछ समय पश्चात् उन्होंने समाधि ले ली । वहाँ से वादल जत्र शेरखा लौट आये, तब देखा, कि सं० १८११ में भाण साहब ने भी समाधि ले ली थी । वादल बहुत दुःखी हो गये ।

भाणसाहब गुरु शूरमा, कर गये यहाँ से प्रयाण ।

निधुर वादल क्यों जिया, छाड़ ही तेरो प्राण ॥

वादल अकेला छाड़के, चल गये साहब मोर ।

अब मैं यहाँ कैसे रहूँ, तुम बिन चहुँ न ओर ॥

(गीताधर्म, जुलाई-अगस्त, १९५०)

कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया ।

तिलकदास—ये जाति के हरिजन थे । कच्छ के "वीराणी" गाँव में उनका जन्म हुआ था । भाण-परम्परा के एक संत बालकदास से उन्होंने दीक्षा ली थी । ७५ वर्ष की उम्र में वे समाधिस्थ हो गये । उन्होंने हिन्दी में संतवाणी की रचना की है ।

पानीका परपोटा जैसा हाड़ चाम का भारा ।

ज्ञान-ज्योत घर भीतर जागे, मोट जावे अंधेरा ।

विषय वासना छोड़ छोड़ तू तन्मुख कर दीवारा ।

तेरा साहब तेरे घटमें, क्यों मटकत है बहारा ।

... ..

तिलकदास का बंधन टूटा, अब न धरूँ अवतारा ॥

(‘कच्छना संतो’ श्री दूलेराय काराणी, पृ० २४८)

रविसाहब का जीवनवृत्त—मोरार साहब ने अपने एक शिष्य सुन्दरदास को रवि साहब का चरित्र कहा था । तदुपरान्त "भाग-चरित्र प्रकाश", "भाग-परचरी", "भाग-नीलामृत", "सत्पुरुष-चरित्र-प्रकाश", "रविराम चरित्रामृत" तथा दूलाराम के "संत चरित्र-प्रकाश" में रवि के जीवन का उल्लेख है । श्री माणिकलाल राणा ने रविसाहब का चरित्र लिखा है ।

शौराष्ट्र में कबीर के समकालीन संत रैदास तथा नागजिप्य रविसाहब के पद प्रसन्नित हैं । आचार्य सेन ने दोनों को एक माना है । दोनों रविदास के मध्य हीन हो गये का अन्तर है । श्री जयमल परमार ने रविसाहब के विषय में लिखा है, कि वह पूर्वाश्रमा में सूदसोर, पूर्ण तथा हरि-विमुक्त बनिवा था, किन्तु श्री माणिकलाल

राणा ने इसका विरोध किया है, तथा लिखा है, कि बचपन से संत के लक्षण उनमें दिखाई देते थे ।^१

रवि का जन्म सं० १७८३ की माघ पूर्णिमा को भरूच के पास तराछा (ता० आमोद) गाँव में हुआ था । वे श्रीमाली वैश्य जाति के थे । भाण साहब के पीछे उनकी दो परम्पराएँ चली थीं । उनकी नाद (शिष्य) शाखा के उत्तराधिकारी रवि-साहब थे । खीम बूद (पुत्र) शाखा के उत्तराधिकारी थे ।

गुजरात में लोहाना-जाति में रवि साहब के सात हजार अनुयायी थे । उन्नीस शिष्य हमेशा उनके साथ रहते थे ।

उनबीसी रविदास की अनभेपद हितकार ।

भजन, भक्ति, सत्संग में, बहुनामी बलिहार ॥

रवि साहब के शिष्यों में मोरार साहब, गंग साहब, लाल साहब, रामस्वामी, केशव स्वामी, स्यामदास, सुजानसिंह, मेहाजल, मौनीराम; राजुल, जोगीराम, दयालदास, सांगाजी, मेरमदास, रूपाल तथा दुलनदास प्रमुख हैं । बाबा मोतीराम, हाडाजी, लाभा भक्त, डींगाराम तथा तोवाजी जैसे भील शिष्य भी थे । “चन्द्रूर” गाँव में भाण साहब के भाई कहानदास की पुत्री स्यामबाई विधवा थी । उसने रविसाहब से दीक्षा लेकर “स्यामदास” नाम रखा था । उसकी परम्परा इसी गाँव में प्रवर्तमान है । पिपलोद में भगवानदास को नियुक्त किया गया था । सूरत में मंछाराम तथा वंसीराम उनके शिष्य हुए थे ।

रवि साहब ने गवल कोली, कवाजी, बाहिल तथा कादरशाह (कादर बुकानी) जैसे भयंकर लुटेरों को भी उपदेश देकर संत बनाये थे । कादर बाबा कादरशाह के नाम से प्रसिद्ध हो गया । उसने संतवाणी की रचना भी की थी ।

रचनाएँ—रवि साहब ने विपुल संतवाणी की रचना हिन्दी तथा गुजराती भाषा में की है । एक हजार के ऊपर उन्होंने पद लिखे हैं ।

१. “चिंतामणि” ग्रंथ की रचना का प्रारम्भ शेरखी में किया था ।
२. “भागगीता” में २१ “कडवा” (एक काव्य प्रकार) है ।
३. “मनसंयम” ग्रंथ में सात अध्याय हैं । लिपि वर्ष सं० १८८८ ।
४. “कवित्त छप्पा” ग्रंथ में अंगों में विभक्त करके वाणी लिखी गई है । कवित्त, रेस्ता, भूलना की संख्या २८५ है ।
५. “रविसाहब की साखी” ग्रंथ बड़ा विशाल है । इसमें ६६ अंगों में २४२० साखियों का संग्रह किया गया है ।

रविसाहब की वाणी कबीर-वाणी की परम्परा में लिखी गई है। उद्य पर कबीर साहब की वाणी तथा विचारों का प्रभाव परिलक्षित होता है। एक दृष्टान्त उपयुक्त होगा।

कबीर—गूंगे केरी सर्करा खावे और मुसकाय।

रवि—गूंगे साकर गली गलामां, समक्ष समक्ष मुस्काय।

रवि की वाणी में राम का नाम, नाम-जप, अजपाजाप तथा भक्ति के दर्शन होते हैं। "साधु जल में ज्योत जलाया" तथा "धान बिन दूध भरे, मुख बिन बच्चा पिये" जैसे पदों में उलटवांसी का रूप दिखाई देता है। "संतो! निर्गुण की गत न्यारी" में निर्गुण भक्ति का तथा "प्रीतम! वसे भारी पासे" में आत्मतत्व का निर्देश मिलता है। उनका एक गुजराती पद "चरखो" गुजरात में विशेष प्रसिद्ध है।

रविसाहब के शिष्य

(१) स्वरूपदास—रविसाहब के आशीर्वाद से उनकी माता प्रसवपीड़ा से मुक्त हुई थीं। बड़े होने पर वे स्वयं संत के घाम में चले आये थे। रविसाहब यात्रा पर गये थे। उनकी अनुपस्थिति में वे वाणशय्या पर सोते थे। उन्होंने हिन्दी में संत-वाणी की रचना की है। उनका वाणी में निर्गुण-राम की भक्ति तथा हरि-गुरु-संत की सेवा का उपदेश है। उनके ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति के पदों में से कुछ ही पद प्राप्त होते हैं।

दरस बिन मोरी प्यास न बूझे, आ घट और न सूझे रे।

रैन दिन मोहे बिरह सतावत, जखम हृदय नहीं सूझे रे।

आन मिलत उर आनन्द दायो, प्रेमे हरिवर पूजे रे।

आपको छाँड़ि और कहाँ जाऊँ, दिल नहीं लागत बूझे रे।

'दास ह्तरप्य' दूर मत रखियो, द्राजत नाहोँ प्रभु तूझे रे ॥'

(२) मुजान सिंह—महीकांठा के घोड़ासर तानुका के हलधरवास गाँव में चौहान कुल में उनका जन्म हुआ था। उनकी शराब पीने की आदत के कारण उनकी पत्नी उनसे नाराज रहती थी। एक बार लुटेरों से रवि साहब ने उनकी रक्षा की थी। रवि साहब के उपदेश ने उनमें परिवर्तन आया। उनकी पत्नी ने प्रश्न शोधकर कहा, कि वास्तव में सब तुम मुजान बन गये। उन्होंने सरासल देना शुरू किया, तथा पर संतों का आश्रम-स्थान बना दिया। शरीर समर्पित दास में व्यय कर दी। एक प्राज्ञान को दास देने के लिये उन्होंने अपने पुत्र को यन्त्रि के घर "गिरयो" रखा था। उन्होंने संतवाणी की रचना की है।

शरणागत रखवाल, हरि तुम हो मेरा ।
 रखो भक्त की लाज, विरुद लाजत तेरा ।
 सद्गुरु दिया बताया, हरि बिन जग फीको ।
 सूरता लगी सत्संग, नाम रस है नीको ।
 केवल ब्रह्म स्वरूप, अलख अनहद वासी ।
 रविसाहब का लाल, 'सुजान' हरिरस-प्यासी ॥^१

(३) स्यामदास—घोड़ासर (सीराष्ट्र) के राजा स्यामदास रवि के शिष्य थे । उनका विवाह रवि ने एक अहीर कन्या सुलभी से करवाया था । एक दिन सुलभी ने रवि साहब से प्रश्न किया कि आप वैरागी होकर संसार में क्यों रहते हैं ? कालांतर में सुलभी को लड़का हुआ । उसका नाम "मेहाजल" रखा गया । रवि ने सुलभी से कहा, कि जिस प्रकार के त्यागी महात्मा की बात तू करती थी, ऐसा तेरा यह पुत्र होगा । ग्यारह वर्ष की अल्पायु में मेहाजल गृह-त्याग कर विरक्त हो गया था ।^२ स्यामदास ने हिन्दी भाषा में अनेक पदों की रचना की है; इसमें से हरिभजन तथा सत्संग का एक पद उद्धृत किया जाता है ।

भजन बिन मोर दिन दुखदाई ॥

जब हरि-भजन होत सत्संगा, सहज मिले सुखदाई ।

अवधु दरस बिन आयु अकारथ, कैसे दिन बिताई ॥

निशादिन 'साहिब' नाम सुमिरो, रसना से लवलाई ।

'स्यामदास' सद्गुरु के चरणा, बहुरि न भव भटकाई ॥^३

(४) मेरमदास—महीकांठा के कटोसण विभाग के "वरसोड़ा" गाँव में एक ब्राह्मण स्त्री के पुत्र मेरम को रवि ने रोगमुक्त किया था । माता की मृत्यु के पश्चात् मेरम रवि के पास चला गया । रवि साहब से दीक्षा लेकर मेरमदास ने अपने गाँव में हरिभजन तथा संतसेवा में जीवन व्यतीत किया । हिन्दी भाषा में उन्हींके अनेक पदों की रचना की है; उनमें से एक पद दृष्टांत के रूप में लिया गया है ।

पद

छिन छिन आयु बहत हरि मेरा, अब तो दिन नहीं बिते रे ।

जित देखूँ तित काल पारधी, सकल जहाँना पीते रे ।

१. 'राजपूत' पत्रिका, पृ० ३ तथा ४ ।

२. संत रविसाहेब, पृ० १०६ ।

३. श्री माणकलाल राणा के संग्रह से ।

तुमको छाड़ हरि कहाँ जाऊं, अवर न सहारा दिते रे ।
 चरण ग्रहा नहीं छोड़ूँ हरिको, वह जगपालक इस रे ।
 'दास मेरम' भये प्रेम दिवाना, लागी लगन हरि से रे ॥

(५) राजुलदास—भ्रमण पर निकले रवि साहब को ईडर के पास भीमखेड़िया पहाड़ी में एक बार लुटेरों ने घेर लिया था। उनमें से एक राजुल की सदबुद्धि जाग उठा। रवि साहब को घर ले जाकर उसने पूजा-सत्कार किया। रवि के उपदेश से राजुल में परिवर्तन हुआ। उसने रवि साहब से कहा, जैसी रक्षा मैंने इस जंगल में आपकी की, ऐसी मेरी रक्षा इस भवाटवी में आप कीजिए। रवि के उपदेश से राजुल ने हरि-स्मरण तथा अग्निदान के कार्यक्रम को अपना लिया।

रविसाहब के संत धाम में महीकांठा की एक भक्तमंडली आई थी; उसने राजुल का बनाया एक पद गाया। रवि का राजुल की याद आ गई। तदनंतर राजुल घोरस्त्री आ गया। उनका वह पद निम्नलिखित है।

आज सखी मोहे सद्गुरु भेट्या, दारुण दुख विलाया रे ।
 आवागमन का मिट गया कंदा, भवतारक हरि आया रे ।
 दुर्लभ संत-समागम भाई, दुर्लभ मनुज शरीरा रे ।
 हरि-सुमिरन कर सुफल कमाया, जंही भवजल तीरा रे ।
 नैना पिव दरस को प्यासी, घन बन लोज लगाया रे ।
 'राजुल' को अब लीज उवारी, वचन दियो पिवराया रे ॥

(६) गवलदास :—राभात के पास विप्लोद में कामेश्वर महादेव में भाद्रपद मास में "कुहूकेरो" का मेला लगता है। संयोग से उसमें शांति के दूत रविसाहब के साथ क्रूरता का अवतार एक लुटेरा गवल भी आया था। वह रविसाहब की पारशी मुनने को गया था। रविसाहब ने पास बिठाकर उससे कहा कि तेरे पापाण हृदय के भीतर दया का सागर लहरा रहा है। एक दिन तू भी एक दयानु संत बन जावगा। सब गवल को यह असंभव-सा लगा था, किन्तु एक गर्भगती स्त्री की हत्या कदो हुए बच्चे के शरीर के दो टुकड़ों की देखकर उसके हृदय का परिवर्तन हो गया। नगमताम में से यह संत बन गया। उसका स्थान स्त्री का धाम बन गया। रविसाहब के उपदेश में यह हरिस्मरण में मस्त रहने लगा।

संत-समागम से गवलदास मस्त भक्तिक बन गया। उसने हिन्दी में कुछ पदों की रचना की है। उनके पूर्ण जीवन की क्रूरता के साथ पावन होने की इच्छा का दर्शन भी अप्रतिष्ठित पद में होता है।

मेरी ही गई सुफल कमाई ॥

अधम तुटेरा, और न बूझे, लूटे गाम घर वार ।

सोना खपया झूठ के लेवे, सेले नग्न तलवार—फहर मन्नायो ॥ मेरी०

मानव-हत्या चहत करेरी, बालक बूढ़ा कहंनार ।

मार मारके गर्दन पीने, दिल मत दयालवार—जालीम कहायो ॥ मेरी०

पापीको पावन करेरी, दया किन्ही दातार ।

‘दास गवल’ की बंधा प्रहरे, वेगे करो भववार—तरण में आयो ॥ मेरी०

(७) हरिलोचनदास :—रवि साहब गिरनार गये थे, वहां एक स्त्री अपने बंध पुत्र को रवि के चरणों में छोड़ चली गई । कहते हैं, रविसाहब की कृपा से उनको दृष्टिलाभ हुआ था, इसलिए उनका नाम “हरिलोचन” रखा गया था । उसने रविसाहब से कहा, कि जब दो लोचन दिये, तो अब मार्ग भी दिखा दीजिए ।

अंवे को लोचन दिये, कर ग्रही लगावो पार ।

रविसाहब गुरु नुरमा, डूबत लिपो उवार ॥

एक दिन हरिलोचन को अपनी माता के दर्शन हुए थे । उन्होंने अनेक पदों की रचना की थी । उनके पदों की पोथी महिकांठा को एक भक्त मंडजी ले गई थी । उन भक्तों ने पोथी को रविसाहब को दे दिया । इसके द्वारा रवि को अपने शिष्य हरिलोचन की याद आ गई । हरिलोचन जब शेरखी संत-धाम में आये, तो पहचाने नहीं गये । रविसाहब को इससे बड़ा दुःख हुआ ।

रविसाहब की समाधि के पश्चात् वे पुनः गिरनार चले गये । जीवन का शेष काल वहां ध्यान में निर्गमन किया ।

रवि बिन बिलखत जियरा, रोवत हरि लोचन ।

फट् फट् भुंडा जीवना, ज्यों नहीं छूटत तन ॥^१

(८) रामस्वामी :—महीकांठा में कानजी भक्त के घर रविसाहब के आशीर्वाद से राम और केशव दो पुत्र हुए । कानजी भक्त ने वचनानुसार राम को गुरुचरण में समर्पित कर दिया । भक्त की मृत्यु के पश्चात् केशव भी गुरु के पास चला गया । रविसाहब ने राम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था । गुरु की अनुपस्थिति में संतधाम की व्यवस्था उनके अधिकार में रहती थी । उन्होंने दो शिष्य बनाये थे, किन्तु हरिराम ने डाकोर में तथा कल्याण ने “पूरा” में अपनी-अपनी अलग गद्दियों की स्थापना की ।

सं० १८६० में रामदास को विधिवत् शेरखी की गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त कर रविसाहब खंभालिया मोरार साहब के पास समाधि लेने चले गये ।

रामदास का व्यक्तित्व अत्यंत मोहक था । रूपा नाम की कोई स्त्री उन पर मोहित हो गई थी, किन्तु उन्होंने उसे सन्मार्ग पर लगा दिया था । इस प्रकार बीजल नाम के एक भोल लुटेरे को तथा हेमा नाम के शिकारी को भी उन्होंने सन्मार्ग पर लगा दिया था । "धाधा" नाम के एक अन्य भोल लुटेरे ने भी उनका उपदेश ग्रहण कर उनकी कंठी बांधी थी ।

रविसाहब से विछुड़ते हुए कुछ माँगने को कहने पर रामदास ने केवल सुबक्या ही माँगी थी ।

मेहर लहर दरियाव की, ली चाहत गुरदेव ।

सदा हमारे संग बसो, तुम चरनन की रोव ॥

रविसाहब की समाधि के पश्चात् राम ने संतमेले का महोत्सव किया था । उन्होंने संप्रदाय में कुछ नियम बनाकर उसे व्यवस्थित किया । शेरखी में बहुत बड़ा संत-मंडल निवास करता था । राम विद्यादान भी करते थे ।

चारण जाति की एक स्त्री बांयावाई उनकी शिष्या थी । मेटासी गांव का एक भक्त त्रिकम तथा उमेटा के ठाकुर जैतसिंह उनके शिष्य हुए थे, किन्तु रामदास ने अपने एक शिष्य बालदास को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके सं० १८८८ में समाधि ली थी ।^१

(६) लाल साहब :—पाटण के एक लोहाणा जाति के भक्त मनहर की पत्नी का नाम लक्ष्मी था । उनके लाल, पन्नाण तथा आतु नाम के तीन पुत्र थे । लाल का जन्म सं० १७६७ में हुआ था । रवि साहब के भक्तों से प्रभावित होकर वे शेरखी उनके दर्शन को गये; वहाँ रविसाहब ने शोधा ले ली । रविसाहब की आज्ञा ने उनके एक शिष्य धर्मदास को साधु लेकर उन्होंने पाटण में निवास किया था ।

लाल साहब के शिष्य में पद्मल दत्ताने की, गायी की लोटाने की तथा एक भक्त के पुत्र की संजीवन करने के समर्थान की सेवा कही जाती है । लाल साहब कई प्रवासी संत थे । उनके अनेक शिष्य थे ।

अपने गुरु संतु धर्मदास की चेलनी गांव में आकर स्थान बसाने की आज्ञा ली थी । वहाँ धर्मदास ने नरसिंहदास को अपना शिष्य नियुक्त किया था । शिष्य रामदास को इन्द्रधर्म के पास की आज्ञा दी । "मानांजल" में आकर उन्होंने शिवाड किया । एक अन्य रामदास राम के बड़े भक्त थे । इन नामों-वर्णों के नामें-वर्णों ही

गये। उनके शिष्य मीठादास को लालसाहब ने अपने पास रख लिया। शिष्य हिमदास को सीराष्ट्र में अमरेली में स्थान बनाकर निवास करने का आदेश दिया। प्रेमदास तथा बालदास नाम के अन्य शिष्य भी थे। एक जाट लुटेरा आसोजी उनके प्रभाव से परम भक्त बन गया। मारवाड़ के मुरधर में उनके अनेक अनुयायी थे। अनेक चमत्कार की कथाएं उनके चरित्र के साथ जुड़ी हुई हैं। मुरधर में जिसने उनका ऊंट छुपा लिया था, उसका छप्पर उड़ने लगा था तथा ऊंट दिखाई पड़ा था।^१

अपने प्रिय शिष्य मीठादास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सं० १८८६ की माघ शुक्ला एकादशी के दिन लाल साहब ने जीवन्त-समाधि ली; वह स्थान पाटणा में वर्तमान है।^२

लाल साहब ने हिन्दी तथा गुजराती भाषा में संतवाणी की रचना की है। हिन्दी में उन्होंने रेख्ता, सवैया, दोहा, चौपाई तथा पदों की रचना की है।

अपने एक पद में लालसाहब ने रविगुरु के साथ आदि सद्गुरु कबीर-साहब का "बन्दी-छोड़" नाम से उल्लेख किया है।

रवि साहब हिरदे वसो, किकर कहे कर जोड़।

'लालदास' की विनति, सुनि हो 'बन्धी-छोड़' ॥

लालसाहब की वाणी समर्थ तथा प्रभावशाली है। उनके एक "रेख्ता" में कबीर या कमाल की भाषा की परम्परा का दर्शन होता है।

शब्द गुरु ज्ञानका, सत् शमशेर है, मार मैदान पर, घेर घेरा।

आव वे आव तू, अगमका दम पर, नजर भर देख, साहेब तेरा।

शब्द की सैन में, शब्द समझाई ले, शब्द ही संत है, और माया।

'लाल' के तख्त पर, तंत लाली लगी, लाल से लाल मिल, पुरुष पाया ॥^३

"नाम" एवं "शब्द" के महत्व का उल्लेख निम्नलिखित "रेख्ता" में है।

चेत ने चेत अचेत क्यों आंधरो, आज अह काल में उठ जाई।

मोहका सोहमें सार नहीं सुधकी, अंध के धंध में जन्म जाई।

कालकु मारकर, कुबुद्धि को रोधकर, भरमके कोट को मांग भाई।

सबर कर, सबर कर, खोज ले नामको, याद कर शब्द को, संभाल भाई ॥^४

लाल साहब ने दंभी साधुओं के विषय में एक सवैया लिखा है, कि वे ऊपर से

१. 'माण-चरित्र-प्रकाश' के आधार पर।

२. आ० गु० सं०, पृ० २६।

३. र० भा० सं० वा० भाग १।

४. कल्याण—संत वाणी अंक, पृ० ४५३।

तो संत बने फिरते हैं, किन्तु भीतर में द्वेष रखते हैं। उन्हें आत्म-ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ; यदि आत्म-ज्ञान होता तो आपको आपमें ही पाते।

बाहिर संत कहावत सज्जन, भीतर मन दूजो बतलावे।
गुण न दोष लिये संग डोलत, छांड़ि आराध, विरोध कमावे।
कोई को निन्दत, कोई को वंदत, आप उथाय भूले भरमावे।
आत्म-ब्रह्म चिन्था बिन मूरख, धनी को छोड़ के धरका खावे।
'लाल' कहे सत्नाम सही कर, आपमें खोजते आपमें पावे ॥^१

(१०) वच्छराज—उक्त वच्छराज रविदाह्व का शिष्य था; किन्तु गुजराती साहित्य में एक अन्य वच्छराज का उल्लेख हुआ है, जिसका "रसमंजरी" नाम का पद्य-कथाओं का संग्रह प्रसिद्ध है। संभवतः रविदाह्व के शिष्य वच्छराज का कोई एक पद स्व० श्री इच्छाराम देसाई को मिला था। उनको रविदाह्व के शिष्य इस वच्छराज का वृत्त ज्ञात नहीं होगा, इसलिए उनको ज्ञात रसमंजरीकार वच्छराज को ही इसका रचयिता मानकर उसे कवीरपंथी घोषित कर दिया।^२ उनकी परम्परा में गुजराती साहित्य के इतिहासकारों ने जंबुसर-निवासी उस "रसमंजरी" का वच्छराज को कवीरपंथी कहा है।^३ श्री किसनसिंह चावड़ा ने लिखा है, कि "कवीर साह्व के एक अनन्य भक्त वच्छराज ने "रसमंजरी" नाम का एक उपदेहात्मक कथाओं का संग्रह किया था; वह जंबुसर का निवासी था।"^४

गुजराती साहित्य के समर्थ विद्वान् श्री० के० का० शास्त्री ने इस धारणा पर सर्वप्रथम शंका उठाई थी। उन्होंने लिखा था कि "रसमंजरी" में कहीं भी कवीर का उल्लेख नहीं है, इसलिए इस पद का निरानेवाला वच्छराज कोई अन्य होगा।" शास्त्रीजी का कथन वस्तुतः सत्य सिद्ध होता है, क्योंकि उस पद का रचयिता वच्छराज रवि साह्व का शिष्य था, तथा बड़ोदा का निवासी था।

बड़ोदा में किसी संपन्न क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था। अपनी पत्नी भेता से उनको विशेष अनुराग था। साम्ययोग ने पत्नी का देहान्त हुआ। उधरे आघात ने वच्छराज विरक्त हो गये। एक दिन गृहत्याग कर रामु के भेता में समाधि करने को निकल पड़े।

१. २० भा० स० या० भाग १।

२. सुहृद् काव्य दोहन भाग ४, पृ० १६६।

३. गु० सा० भा० सू० स्तं०, पृ० ६१।

४. 'कवीर सम्प्रदाय' पृ० १६१।

५. 'यदि धरित' भा० १—२ (द्वितीय संस्करण), पृ० ३६१।

६. 'संत रविदाह्व' पृ० १२०।

छः वर्ष तीर्थों में भ्रमण कर, जब वह लौट कर आये, तब वड़ीदे के पास शेरखी में एक विशाल संन मेने का आयोजन हुआ था। वच्छराज मेले में गये थे। रविसाहब के पूछने पर उन्होंने ब्रजभूमि में शान्ति के लिए जाने की इच्छा व्यक्त की। रविसाहब ने उन्हें समझाया, कि कृष्ण की मूर्ति के दर्शनमात्र से कोई लाभ नहीं होगा। जो सच्चे नन्दकिशोर हैं, वे धर्म चक्षु से दिखाई नहीं देते।

ब्रीज खोजन बहुरि गये, अजहु चलेगी और।
कवहु नैन मत देखिये, नागर नन्दकिशोर।^१

वच्छराज गुरु के चरणों में बैठ गये। रविसाहब ने उनको नामस्मरण तथा ध्यान का उपदेश दिया। गुरु के आशर्वाद पाकर वच्छराज ब्रजभूमि की यात्रा को चले गये। ध्यान में उनको किसी वृद्ध संत के दर्शन हुए थे। जब जागे, तो उनके आस-पास एक कुटिया बन गई थी।

अनेक वर्ष बाद वच्छराज “शेरखी” लौट आये, किन्तु रविसाहब उनको पहचान न सके। वे इतने कृश तथा वृद्ध हो गये थे। भजन की धुन चल रही थी। उन्होंने एकतारा अपने हाथ में लेकर निम्नलिखित पद गाया; इससे रविसाहब चौंक उठे। उन्होंने वच्छराज को पहचान लिया। वच्छराज गुरु-चरणों में लिपट गये।

पद

ब्रीज में मनमोहन पाया ॥
विरहानल में झूरत बावरे, विरथा भव भटकाया।
त्रिजमोहन को देख पियारे, साहिब समझाया।
खोजत ही उस देश गये, जहां ठाढ़े पिवराया।
विरहन की गत बूझ पियारे, नाथ निकट आया।
रविसाहब ‘वच्छराज’ को भेट्या, महारोग मिटाया ॥^२

मोरार साहब तथा उनके शिष्य

मोरार साहब का जीवनवृत्त—मोरार साहब थराद (मारवाड़) के बाघेला वंश के राजकुमार थे। उनका जन्म सं० १८३० में हुआ था। रविसाहब के पास शेरखी आकर उन्होंने दीक्षा ली। उनकी माता का दुःख देखकर रवि ने उनको घर जाने की आज्ञा दी। गुरु के वियोग में उन्होंने “सद्गुरु वियोग” लिखा था। सं०

१. ‘विश्वमंगल’ दिसम्बर, १९६३ ‘ब्रीज में मनमोहन पाया।’

२. वही।

१८४२ में संसार से निवृत्त होकर जामनगर के पास खमालिया में स्थान बनाकर निवास किया।

जामनगर के राजा रामल जी उनको बहुत मानते थे। उनकी सहायता से एक विशाल संतमेले का आयोजन किया गया था। सं० १६०४ में वे समाधि लेने की तैयारी करने लगे थे। जामनगर के राजा रामल जी ने उन्हें कहा, कि यदि आप जीवन्त समाधि ले लेंगे; तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अन्दर श्रीफल रखकर समाधि बंद कर दी गई। मोरार साहब मान गये, किन्तु सं० १६०५ चैत शुक्ल द्वितीया के दिन समाधि खुलवाकर अचानक उन्होंने समाधि ले ली।

राजकोट में गवर्नर जनरल के एजेंट को समाचार मिले। उसने जामनगर के राजा पर मुकदमा किया। एक वर्ष बाद अदालत ने फैसला दिया कि समाधि खुदाई जाय। लोग मुनकर कांप उठे। अंग्रेज अधिकारी ने राजा से समाधि खुलवाने को कहा, किन्तु उन्होंने इन्कार किया, तब वह स्वयं सेना के एक छोटे दल के साथ गया। वहाँ समाधि के पास पहुँचने पर उसने देखा, कि मोरार साहब स्वयं समाधि पर बैठे हैं। उसने अपनी टोपी उतार कर बार-बार नमस्कार किया। उसका सरा गर्व गल गया। वह स्थान आज भी "मोरार साहेब का खमालिया" के नाम से प्रसिद्ध है।^१

मोरार साहब के अनेक शिष्य थे। उनमें से दासहोथी, दत्ताराम, चरणदास, मुन्दरदास, जीवा-नक्त तथा साई करीमशा विशेष उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संतवाणी की रचना की है।

(१) दासहोथी—मुस्लिम संत होथी के पूर्वज कच्छ के मूमरा जाति के हिन्दू थे। जामनगर के पास खमालिया में वे बस गये थे। होथी मोरार साहब के आश्रम की गायें चराता था। रात को भजन में बैठता था। कभी मोरार साहब का उपदेश भी सुन लेता था। उसकी रग-रग में भेदा-भावना भर गई थी। उसका हँस मधुर था। वह भी भजन गाने लगा। गाते-गाते उसकी धारणी सुन गई। वह भी पद-रचना करने लगा।^२

गुरुजी ! कायागडनो कोट कातो लागे रे ।
कायादांशी हुंस उठो जाय, चातो तमने रे ।
'दास होथो' ने दीवार, रवा करी देतो रे ।
मेरम गुरु श्री मोरार, हरवना रे जो रे ॥^३

१. 'गीता' पत्रिका, १६:१।

२. 'दशपाण' भक्त परिचय, पृ० ७७८।

३. 'सत्य' कविमुग अंक, तथा देहली, १६:४६।

मुस्लिम जमात ने उनके पिता से कहा, कि यदि तुम्हारा होथी हिन्दू मंदिरों में जाना तथा भजन गाना छोड़ नहीं देगा, तो तुम्हारे सारे कुल को जाति-बाहर किया जायगा। पिता तथा परिवार को इस संकट से मुक्त करने के लिये होथी ने अफोम खा लिया। तदनंतर वह मोरार साहब को मिलने दौड़ा, किन्तु मार्ग में गिर पड़ा, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। मोरार साहब ने वहाँ ध्रोल तथा खंभालिया के मध्य में उनकी समाधि बनवाई।^१

होथी ने अपने एक पद में समाज में प्रवर्तित दंभ तथा पाखंड पर प्रहार किया है। उसमें कलि का वर्णन है।

सम्मुख रहियो साहेब मेरे, कुडा कलियुग आया री।
 हाहाकार हुआ अवनी पर, साधुने शोर मचाया री।
 दया धर्मका नाम विलाया, पाखंड घोरतम छाया री।
 काम क्रोध अहंकार गाढा, मत्सर मोह लुभाया री।
 धर्म अवधूत वेश धरत है, घर घर अलख जगाया री :
 अवधूता सो यहां नहीं ठहरे, जंगल वास कराया री।
 झूठे नरपति झूठी दुनिया, मूठका होड मचाया री।
 'होथी' को सद्गुरु मोरार मिले, साहब सांच लखाया री ॥

(२) साईं करीमशाह—यह मुस्लिम संत कच्छ के निवासी थे। अपनी यात्रा के समय मोरार साहब ने उनको उपदेश दिया था। उन्होंने हिन्दू शास्त्रों का अध्ययन भी किया था। उन्होंने हिन्दी में अनेक पदों की रचना की है। उनके आगम (भविष्य कथन) कच्छ-प्रौराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। मार्गी सम्प्रदाय में भी वे पाये जाते हैं।

तेरो अवसर वित्यो जाय वावरे, दो दिन का मेहमान।

... ..

इस पल 'साहेब' नाम न लीन्हा, हाय अभागे जान।

पतित पावन देख पियारे, हो जावे कल्याण।

हरिहर छांड आन कहं भटके, रे मन मेरे मान।

'साईं करीमशा' साहब जिम्मे अब तो कर पहचान ॥^२

(३) चरणदास—मोरार साहब के एक शिष्य द्वारा कोई भूल हो जाने पर उन्होंने उसको दूर ही जाने को कहा। उसको ऐसी चोट लगी, कि उसने हिमालय

१. 'सौराष्ट्रना संतो' (सं० २०२१), पृ० १८०।

२. 'कल्याण' संतवाणी अंक, पृ० ४५३।

जाकर देह-त्याग किया। उसी चरणदास ने पुनः ऋवतार लेकर मोरार साहब का शिष्यत्व धारण किया था, तब कहते हैं, मोरार साहब ने उसको पहचान लिया था।^१

चरणदास ने हिन्दी में संतवाणी की रचना की है। सत्संग की महत्ता का एक पद निम्नलिखित है।

पद (राग-जंगला)

कीजे साध को संग-संग, अब तो मनवा मेरा ।
 पारस परसत लोह वातको, कंचन करत उत्संग ।
 चंदनवास लगत और वनको, होत सुरभि सरवंग ॥
 जंती भ्रमरी उलट पलट के, करत कीट ते भ्रंग ।
 तैसे साधु करत जीवते, पुरन बह्य अभंग ॥
 मोरार सद्गुरु सब घट व्यापक, भितर बाहर असंग ।
 'चरणदास' ता संगत करते, दिन दिन वाड़त रंग ॥^२

(४) वाराणसी—बड़ीदे में श्रीगौड़ ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। अपने पति सेमदास की मृत्यु से वह अत्यन्त उद्विग्न रहती थी। मोरार साहब के उपदेश से उसे शान्ति मिली। ज्ञान के प्रकाश से वैराग्य भाव जाग उठा। सं० १६६। पूष शुक्ला द्वितीया को बड़ीदे में उसने निर्वाण प्राप्त किया। बड़ीदे में वाड़ी मोहल्ले में उसका स्थान है।

उसने हिन्दी में संतवाणी की रचना की थी। अपने एक पद में गुरु मोरार साहब द्वारा बलेश दूर होने का उल्लेख है।

मोरार सद्गुरु शूरमा, दियो विमल उपदेश ।
 वाराणसी के हृदय में, फाटे कठिन बलेज ।

वाराणसी ने लिखा है, कि जीवन में पारों फल प्राप्त करने के लिए हमें श्री-सेवा तथा वन्दना करनी चाहिये। उनके पदों में से रामनाम की भक्ति का एक पद यहाँ उद्धृत किया गया है।

बनो रे मोहे रामनाम मे प्रीत, मोहे मिल गये मनके मोय ।

अजहू तोहे मन नहीं पायो, तू हार गयो या जीत ।

मोह माया मे डूब रहे थे, बनो उमरियाँ बीत ।

१. 'भाण-वर्णन-प्रमाण' के आधार पर ।

२. 'भजनमामर' भा० १, पृ० ३३२ ।

स्वजन सनेही लागत नीके, पुत्रदारा में बड़ी प्रीत ।

अभ्यागत को आदर नाही, पेखे न साधु अतीत ॥

मोरार सदगुरु शान बताये, चतुर हो गये चीत ॥

'वाराणसी' हरिको यश गायके, जैहो भवजल जीत ॥

(५) जीवणदास (दासी जीवण) — मोरार साहब के ये शिष्यः "दासी

जीवण" के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। सीराण्ट में "घोघावदर" गांव में दाफड़ा चमार जाति में उनका जन्म सं० १८४६ में हुआ था। पिता को जगावाला तथा उन्नती माता को शामवाई कहते थे। पहले वे भजन से दूर रहते थे, किन्तु मोरार साहब के भजनों को सुनकर लगनी लग गई। पहले आश्रम की गायें चराते थे। उनको आश्रम में प्रवेश देने पर कुछ साधु आश्रम को छोड़ चले गये। मोरार साहब को विष देने का प्रयत्न भी किया गया, किन्तु मोरार साहब निश्चल रहे।

समाधि लेने से पूर्व मोरार साहब ने जीवण को भीमसाहब के पास भेज दिया था। वहाँ उन्होंने भीम साहब को गुरु रूप में माना था।^१

उन्होंने हिन्दी तथा गुजराती भाषा में अनेक पदों की रचना की थी। दासी भाव के तथा प्रभु प्रेम के भजनों की ऐसी सृष्टि की, कि मोरार की याद ताजी हो जाय। उनकी वाणी में कबीर की परम्परागत विचार-धारा का दर्शन होता है। कबीर के रमताराम, फिलमिल ज्योत, अनहद नाद, सद्लोक, अगम का घर, सुरत-दूरत आदि शब्दों के दर्शन उनकी वाणी में होते हैं। उनके कुछ पदों में रामदेव पीर का उल्लेख मिलता है। गुरु भीम द्वारा अपने मन के भ्रम का दूर होने का उन्होंने उल्लेख किया है। "भीम भेट्या ने भ्रमणा मांगी।" उन्होंने अपने एक पद में रवि-भाण परम्परा के तमाम सन्तों का उल्लेख किया है; तथा रामकबीर सम्प्रदाय के ज्ञान, गरीबी, संत सेवा, तथा प्रेम-भक्ति को उन्होंने स्वीकार किया है।

ज्ञान, गरीबी, संतनी सेवा, प्रेम-भक्तियो संग हवे पालु ।

खीम ने भाण, रवि रमता रामा, तेज तत्वमां गुरु भालु ।

'दासी जीवण' संतो ! भीमने चरणे, दूजो धणी नहीं घाहं ॥^२

जीवण अभिमान का त्याग करने को कहता है; ईश्वर की अधीनता को महत्व देता है। उनके प्रेम-वर्णन में सगुण-भक्ति का अभास होता है, किन्तु उनका विद्वल अवर्ण तथा अरूप है।

ना, वे वर्णवर्णमां, ना' वे रूपमां रेख ।

शा वखाण करुं विटुला, अरजी करुं अलेख ॥^३

१. 'दासी जीवणनां पदो, पृ० १२ ।

२. दासी जीवणनां पदो, भजन ७२ ।

३. वही, भजन ४७ ।

उन्होंने अपने को अविनाशी राम की दासी माना है। हरि-गुरु-सन्त में जीवण ने कोई भेद नहीं देखा।

में दासी सब संतन केरी, पाऊँ पियाला अविनाशी।

खोज खबर तू जो दिल भीतर रोम रोम में ले लागी ॥^१

पैंतीस वर्ष की छोटी उम्र में सं० १८८१ में गिरनार के रास शेषावन में उन्होंने समाधि ले ली थी।

(६) अरजण भगत—वे अहीर जाति के सन्त थे। दासी जीवण के प्रभाव से उनके शिष्य बने थे।^२ उन्होंने सन्त वाणी की रचना की है। गुजरात में अरजण नाम के दो कवि हुए; किन्तु उक्त अरजण ने अपने पदों के अन्त में “दास-अरजण जीवण के चरणों” लिखा है। अरजण भगत की वाणी में कबीर-विचार-धारा के दर्शन होते हैं। पोथी, माला, धूप, ध्यान आदि के विरोध के साथ अगमतीर्थ की यात्रा का एक पद द्रष्टव्य है।

गुरु मोरे अगम तीरथ पर जाना ॥

सत्यनाम चढने की सीडी, नहीं पोथी, नहीं पाना।

नन कमल में निरखी त्योंने, सुरत नूरत निशाना।

आ घटमें घडियाला वागे, जुओ पुरुष आ क्यांना।

मन मेरा नहीं माला फेरे, नहीं धूप, नहीं ध्याना।

ऐसा है कोई खेल अगम का, भटकीने भरमाना।

साव सफेद वस्तर पहने, ऐसा उनका बाना।

‘रास अरजण’ जीवण के शरणे, जोगी पुरुष हैं त्यांना ॥^३

(७) भक्त बीजल—बीजल भील लुटेरा था। एक बार उसने रामस्वामी को थपकड़कर वृक्ष से बांधकर बहुत मारा था। कहते हैं, तदनन्तर उनकी शरीर में जलन होने लगी थी। वह रामदास के चरणों में आकर गिर गया तथा क्षमा-प्रार्थना करने लगा। रामदास ने उसको हरिस्मरण का उपदेश दिया।

बीजल यह तन झूठ है, कल मिट्टी की डेर।

बंदे मौज कुछ पायले, हरि-सुमिरन की लहेर ॥^४

१. परिचित पद संग्रह, पृ० १२६।

२. ‘गीता’ पत्रिका, अहमदाबाद—जून-जुलाई, १९४३।

३. ‘भजन संग्रह’ १९६१, पृ० ६९।

४. ‘भील संदेश’ जनवरी, १९५०।

अपने अन्तिम समय में रामदास उसके पास गये थे। उनके सामने वीजल ने देह-त्याग किया था। उसके अन्तिम संस्कार गुरु रामदास द्वारा हुए थे।

विजल सब कुछ पा गये, भेदे सदगुरु राम।

सुफल जन्म संसार में, बन्दी संत बहू नाम।

खीम साहव तथा अन्य संत

खीम साहव का जीवनवृत्त - भाण साहव के सुपुत्र खीम साहव का जन्म सं० १७६० में हुआ था।^१ उन्होंने रविसाहव से दीक्षा ग्रहण की थी। कच्छ के पास समन्दर तट पर "रापर" में उनका स्थान है। वहाँ के मछुआ जाति के लोगों में उन्होंने रामकवीर-सम्प्रदाय का प्रचार किया था। उनको लोग "दरिया-पीर" कहते थे तथा सफर में जाने से पूर्व उनके आशीर्वाद ले जाते थे।

उनके समकालीन बाबा दीनदरवेश ने अपनी एक कुण्डलिया में उनकी पीर के रूप में प्रशस्ति की है।

खीम साहव को पेखिया, प्रगट बखानो पीर।

ऐसे संत सुजान को, बंदही दीन-फकीर ॥^२

सं० १८५७ में रविसाहव की उपस्थिति में रापर में खीम ने जीवन्त समाधि ले ली। वह समाधि कच्छ के रापर में वर्तमान है।

समन्दर के तूफान में खीम साहव को याद करने से हैवत नाम के मछुए की नव बच गई थी, इससे प्रभावित होकर वह खीम साहव का शिष्य हो गया था। त्रिकम नाम का गरोडा-हरिजन उनका शिष्य था, उनकी समाधि खीम की समाधि के बगल में है। उनके अन्य शिष्यों में मेघा खाचर, हरजीवनदास तथा भक्तिराम विशेष उल्लेखनीय हैं।

खीम साहव ने सन्तवाणी की रचना की है। उनके पदों में हिन्दी तथा गुजराती भाषा का मिश्रण हुआ है। उनके एक हिन्दी-गुजराती पद में से कुछ हिन्दी प्रक्तियाँ उद्धृत की गई हैं।

साधु ! भेद अगम केरा पाया।

शून्य मण्डल में नोवत बाजे, अखण्ड आप बिराजे।

कहां से आया, कहां जायगा, कौन तुम्हारा ठामा ॥

१. 'कल्याण' भक्तांक, पृ० ७०१।

२. 'बाबादीन दरवेश' श्री माणकलाल राणा, पृ० ३३।

‘सत्य’ शब्द से ध्यान लगाया; आद्य नाम निरधार्या ।

‘खीमदास’ सद्गुरु प्रतापे, ओहं सोहं के पारा ॥^१

गंग साहब—खीम साहब के मलूकदास तथा गंग नाम के दो पुत्र थे । गंग को रविसाहब ने दीक्षा दी थी । गंग को बचपन से भजन एवं सत्संग में प्रेम था । बचपन में वे रवि साहब के पास रहते थे । रवि साहब ने उनको ध्यान-योग सिखाया ।^२ अपने जीवन पर रवि तथा खीम के प्रभाव का उन्होंने अपनी वाणी में स्वीकार किया है ।

हिरदे अमीरस खिचिया, प्रगट रविगुरु भूप ।

गोद विठाके खीम ने, दिप्रो अबधू को रूप ।

गंग जब वाराही में थे, तब उनके योग के समय किसी दुश्मन ने उनके पांव पर आग रख दी थी, जिससे उनका पांव कुछ जल गया था । इससे गंग को इतना दुःख हुआ, कि वाराही में पुनः नहीं आने का प्रण करके वे शेरखी चले गये थे । गंग ने गुजरात तथा सौराष्ट्र की यात्रा की थी । भावनगर के राजा विजय सिंह तथा जोगीदास छुमान के पिता उनके भक्त थे । एक हमीर जाडेजा उनके शिष्य थे । एक शिष्य लालदास को उन्होंने कच्छ-भुज में सद्धर्म के प्रचार के लिए भेजा था । गंग का एक शिष्य दामोदर परिंडत बड़ा विद्वान् था । गुरु आज्ञा से “आमरण” में उन्होंने अपना स्थान बनाया था । सं० १८८३ में गुरुबन्धु मोरार साहब की उपस्थिति में गंग साहब ने जीवन्त समाधि ले ली । अपने पीछे केशवदास के पुत्र सुन्दरदास को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था ।^३ उनका एक हिन्दी पद यहाँ उद्धृत है ।

धन्य घड़ी जा घर संत पधारे, ता दिन की बलिहारी ।

गृह अंगना पावन किया, मोर जीवन जनम सुधारी ।

लोहा पारस परसत रंग पलटे, जगमग ज्योत उजियारी ।

दोष निवारण, अधम उधारण, पर आतम उपकारी ।

नामरूप जगकारण तारण, अकल पुरुष अवतारी ।

लगत न चोट, ओट संतनकी, जम रहे जख मारी ।

हरि-गुरु-सत सदा सिर मेरे जुग जुग शरण सुधारी ।

भाग जगे भाण-रवि भेंटे, ‘गंग’ ही रंग करारी ॥^४

१. प० प० सं०, पृ० १०० ।

२. ‘कल्याण’ भक्तांक, पृ० ७०३ ।

३. ‘भाण-चरित्र-प्रकाश’ तथा ‘रवि-चरित्र-प्रकाश’ के आधार पर ।

४. २० भा० सं० वा०, भा० १ ।

त्रिकम साहब—गुजरात में एकाधिक “त्रिकम” नाम के भक्त हुए हैं, किन्तु उक्त त्रिकम भगत “त्रिकम साहब” के नाम से प्रसिद्ध हैं। कच्छ-बागड़ के “रामबाव” गांव में ढेढ़-गरोड़ा जाति में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने रामगीर नाम के एक साधु के कहने पर जाप किया था, किन्तु अन्त में खीम साहब के पास जाकर दीक्षा ली थी। खीम साहब की आज्ञा से उन्होंने “चित्रोड़” में स्थान बनाकर गद्दी की स्थापना की। रापर के लोहाना भक्तों की रुचि के यह अनुकूल नहीं था।

त्रिकम के एक चमत्कार की कथा बताई जाती है, कि नाव में नहीं बिठाने पर एक चद्दर बिछाकर वे नदी पार कर गये थे।^२ इस प्रसंग से उनकी कीर्ति कच्छ-सौराष्ट्र में फैल गई थी। त्रिकम अपने गुरु से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने स्वीकृति ले ली थी, कि मृत्यु के पश्चात् उनकी समाधि रापर में गुरु की समाधि के साथ बनेगी। हरिजन भक्त उनके शव को लेकर जब रापर पहुँचे, तो पहले सवर्णों ने विरोध किया; किन्तु अन्त में उनकी समाधि वहीं गाड़ी गई।

वहाँ चैत्र शुक्ला द्वितीया को प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, तथा उस दिन के लिये हरिजनों को अन्दर स्थान में जाने की कोई रोक-टोक नहीं है।^३ त्रिकम ने हिन्दी तथा गुजराती में संतवाणी की रचना की है; इसमें निर्गुण ब्रह्म के प्रकृति रहस्यात्मक अनुभूति तथा यौगिक उपासना का वर्णन है।

देख्या खाविंद का खेल, दरस बिन देख्या खाविंद का खेल ।
नाभिकमल से आवे ने जावे, पल पल करे प्रकाश रे ।
रनझार झनकार सब होई रहा है, अनहद नाद अवाज रे ।
घेरी घेरी नोबत गडगडे, धीरज धरी कर ध्यान रे ।
दास त्रिकम संत खीमने चरणे, गुरु गमनी आसान रे ॥^४

(६) भीम साहब—भीम परजिया चारण जाति के हमीरदान कछोला के पुत्र थे। बचान से उनको भजन गाने की आदत थी। एक दिन हरिजनवास में त्रिकम भगत के घर भजन हो रहा था, भीम ने सुना और एक ही रात में बदल गया। उनका मन माया से विरक्त हो गया। दूसरे दिन त्रिकम साहब के पास दीक्षा लेने को गया। स्वयं अछूत होने से पहले तो त्रिकम साहब ने इनको स्वीकार नहीं किया, किन्तु उनकी लगन देख कर अन्त में स्वीकार करना पड़ा।

१. ‘गीता’ जुलाई-सितम्बर, १९४१ ।

२. ‘सोरठना सिद्धो’ पृ० १७७ ।

३. ‘जनकल्याण’ धूपसली अंक, १९६६ ।

४. प० प० सं०, पृ० १६४ ।

वागड़ की कागनोरा पहाड़ी की गुफा में बैठकर गुरु-शिष्य ने सत्संग किया तथा संतवाणी की रचना की थी। वहाँ से घर जाने पर माता-पिता ने भीम को अस्वीकार कर दिया।

कहते हैं, आमरण में एक वर्ष वर्षा नहीं हुई, तब भीम साहव ने रामसागर लेकर आराधना की, तब वर्षा हुई थी।

मेहेर करीने महाराज, प्रीतम आपोने पाणी।

भीम कहे स्य वधी पड़यो, देघ दो मही दाना दानी ॥

सं० १८४८ श्रावण शुक्ला प्रतिपदा को खूब वर्षा हुई थी।^१

भीम ने कुछ पदों की रचना भी की है। उनके पदों में नामजप, रामनाम, आत्मराम तथा निर्गुण-भक्ति का उद्देश होता है। उनका एक पद द्रष्टव्य है।

मैं तो अजब नाम पे वारी ॥

सून ले सुखमन नारी, मैं तो अजब नाम पे वारी ॥

अजब नाम है सब से मोटा, सोच खोज संसारी।

परापार में अपरम देख्या, ऐसा आनन्दकारी ॥

ध्यान धर कर सदगुरु शब्दे, हृद वेहृद विचारी।

सुरता कर ले चौद भूवन में, अरस परस धुन प्यारी ॥

सहज शून्य में त्रिकुटि धून्य में, अखण्ड ज्योत उजियारी।

भीम साहव त्रिकम के चरणे, वेर वेर बलिहारी ॥^२

मेघो खाचर—वह एक लुटेरा था। एक नवदंपति खीम साहव के दर्शन करने रापर जा रहे थे। मेघा ने उनको रोका, किन्तु उस नारी ने उन्हें उपदेश दिया, कि "हम खीम साहव के दर्शन को जाते हैं, तू भी क्यों नहीं चलता?" वे चले गये, किन्तु मेघा के दिल में एक हलचल छोड़ गये। अन्त में उसने भी खीम साहव के पाप जाँकर उपदेश सुना, तथा एक वदनीय संत बन गया।^३ उनके विषय में सौराष्ट्र में एक सोरठा प्रचलित है।

मेघा खाचर खीम सदगुरु का बालका।

भांगी भवजल जीत, जोर नहीं कालका ॥

भक्तिराम—कानम प्रदेश में एक रावल भगत के घर खीम के आसीर्वात से एक पुत्र हुआ था, उनका भक्तिराम नाम रखा गया। कहते हैं, उनको आने

१. सौराष्ट्रना संतो, पृ० १६५।

२. प० प० सं०, पृ० २८७।

३. 'गीता धर्म' पत्रिका (काशी) अक्टूबर, १९४६।

पूर्वजन्म का ज्ञान था। पिता की मृत्यु के पश्चात् उन्होंने खीम साहब से दीक्षा ले ली।

कुछ समय वे महाराष्ट्र में रह कर रामनाम के जाप करते रहे। वहाँ से गुजरात में आकर गुरु से मिलकर हिमगिरी की ओर चले गये, फिर कभी लौटे नहीं।^१ भक्तिराम ने हिन्दी में पदों की रचना की है। उन्होंने माया को मुगजल तथा विष की धारा कहा तथा हरिस्मरण बिना जीवन को वृथा बताया। प्रियतम के विरह में आत्मा की तड़पन को उन्होंने अपने एक पद में व्यक्त किया है।

आर्ला ! मोहें हरिदरसन को नेम ॥

पल एक सूझ पड़त नहीं सजनी, दरस विना नहीं चैन ।

बालम हमसे दूर बसे हो, यह विरहा दुख-दैन ।

विकल मनवा धीर धरत नहीं, अंधुवा बहावत नैन ।

तडप तडप मत मारो पियाजी, सांवरिया सुख-दैन ।

‘भक्तिराम’ को भूल न जाना, ओधव अगलो सैन ।

रवि-भाण-परंपरा के अन्य संत

हरजीवनदास—हरजीवन वनभारा जाति के संत थे। कच्छ-सौराष्ट्र में भ्रमण करते हुए खीम साहब के भजनों से प्रभावित हुए। “रापर” खीम के दर्शन करने गये थे। हैवत मछुए ने खीम द्वारा अपनी डूबती नाव के बच जाने के चमत्कार की कथा कही, इससे प्रभावित होकर वे खीम साहब के शिष्य बन गये।

उन्होंने हिन्दी में पद-रचना की है। संसार की माया में फँसकर रामनाम के धन को प्राप्त नहीं करने पर उन्होंने पश्चात्ताप व्यक्त किया है।

मंद मति अजहु नहीं समझे, सद्गुरु ने समझाया रे।

मिथ्या गुमान किया, मैं अभागा, पेख्या नहीं पिवराया रे।

नाम सुनत गुरु नेजाधारी, बंदी-छोड़ हरि आया रे।

प्यास विदारी अमीरस पाये, जीवन बक्षे दयाला रे।

मैं अपराधी ना जानूँ आपको, आपे आप ओखलाया रे।

साहेब खेम चरणरज दुर्लभ, हरजी हरि यश गाया रे।^२

ओखा—उत्तर गुजरात के बड़नगर के एक नागर कुल में उनका जन्म हुआ था। उनका विवाह एक वृद्ध से किया गया। कुछ ही वर्षों में वृद्ध की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उनके विषयांध देवर ने उनको भ्रष्ट किया। गाटण में लाल साहब ने

१. ‘गुजरात टाइम्स’ दीपोत्सवी अंक, सं० २००५ ।

२. ‘गीता’ पत्रिका (अहमदाबाद), पृ० १०, अंक—१०, ११, १२ ई० सं०

एक कुएँ पर से उनको आत्महत्या करने से बचाया था। गर्भवती होने से लाल साहब ने उनको एक संत-मंडली के साथ व्रज मंडल की ओर भेज दिया। वहाँ किसी "खापरा" गाँव में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। गाँव वालों ने उनके लिए एक कुटिया बनवा कर उनके निवास की व्यवस्था की। वह स्थान संतों के लिये एक तीर्थ स्थान बन गया।^१

ओखा कवयित्री थीं। उन्होंने हिन्दी में संतवाणी की रचना की थी। उनकी वाणी में हरि-गुरु-संत की सेवा का आदेश है। उन्होंने अपने एक पद में लिखा है, "संत समागम, हरि भजन में बहुरि लगे सनेहा।" अपने सद्गुरु लाल साहब की कृपा तथा अलख की महिमा के गुण उन्होंने इस पद में गाये हैं।

सद्गुरु परम कृपानिधि देवा ।

पतितपावन नाम तुम्हारो, अलख अवधू मेवा ।

मोहे अनारथ को आगरा तेरा, दूनिया से न लेवा देवा ।

कर ग्रही मोहे उगारे स्वाजी, गुरु उपदेश लिखलेवा ।

लालसाहब चरण की दासी 'ओखा' हरि-सुमिरण-सेवा ॥

मदयन्ती—मदयन्ती पाटण नगर की प्रसिद्ध वेश्या थी। एक युवान साधु उसके कोठे पर गया था, तथा एक बहुमूल्य शाल दे गया था। वह साधु-वेशवारी युवक सूरत के पास 'सचिन' का दुर्लभराम नाम का ब्राह्मण था। उसने पिता के धन को कुमार्ग में उड़ा दिया था। साधुवेश में एक संतमेले के समय रविसाहब के पास जाकर उसने यह शाल मांग ली थी। यह बहुमूल्य शाल किसी राजा द्वारा रवि साहब को भेंट की गई थी।

रविसाहब के शिष्य लाल साहब का स्थान पाटण में था। एक बार मदयन्ती उसी शाल को ओढ़कर उनके दर्शन को गई। लाल साहब ने गुरु की शाल को पहचाना। उन्होंने मदयन्ती के भाग्य की सराहना करते हुए उनसे कहा कि तुम्हें गुरु की शाल की मर्यादा रखनी चाहिए तथा अपना जीवन उसके अनुरूप बनाना चाहिए।

दूसरे दिन से मदयन्ती ने अपने जीवन को बदल दिया। भोग के साधनों का त्याग करके हरिस्मरण में रत रहने लगी। रविसाहब के दर्शन के लिए यह शेरखी गई थी। तदनंतर उसने अपना घर साधु-संतों के लिए खुला कर दिया। एक बार वह ब्राह्मण अमण करता हुआ आया था। मदयन्ती ने उसे रविसाहब के पास

जाकर जीवन सार्थक करने की सलाह दी। एक दिन भजन की धुन में सब के मध्य में उसने अपना शरीर छोड़ दिया।^१

लालदास—पूर्वावस्था में वे कच्छ राज्य के कर्मचारी थे। राजद्रोह के अपराध में उनको प्राणदण्ड हुआ था। वह भाग कर गंग साहब के आश्रम में छुप गया था। संसार त्याग का वादा करने पर तथा गंग साहब के समझाने पर वह मुक्त किया गया था। उसने गंग साहब से दोक्षा ली।

तदनंतर वह हरिस्मरण में रत रहने लगा। उसने संतवाणी की रचना की थी। उसके पदों में रामनाम, हरि भक्ति तथा संत-सेवा का उपदेश है।

राम भजन से लाग पियारे, यह सुपना पल छिनका है।
मान गुमाना मत कर भाई, मिजमाना दो दिन का है।
गंदी काया का गर्व कहाँ कीजै, एक दिन सोवे मसान रे।
बड़े बड़े नृप चल गये यहाँ से, आज न उनका निशान रे।
मानव तन देवन को दुर्लभ, पामर तुझने पाया रे।
सेवा बंदगी लीजै बनाई, इस दुनिया में आया रे।
भाग्य बडा जिन्हें सद्गुरु भेट्या, गंग साहब गुरु दानारे।
'लालदास' मन मगन भया, मिट गया आवागमना रे ॥^२

शोभाराम—सूरत के पास बंधारपाड़ा में कुँवरजी के घर भजन में गंग की वाणी से प्रभावित होकर वहाँ का एक वरिष्ठ शोभाराम उनका शिष्य हो गया था। शोभाराम ने पदों की रचना की है। उनके पदों में राम का नाम, प्रेमवियाला तथा मरजीवा की प्रशस्ति है।

सद्गुरु से मन लगा, भरम दूर भागा रे।
भवाटवी मूँडी हो, भूदर के संग लागा रे।
हरदम लगो नेहडो, नाथ तेरे नाम को रे।
मन मतवाला कोई, प्याला भर पीवे रे।
मुक्ति पद गामी, मरजीवा हिय हामे रे।
रवि-पुरु प्रतापे मेरा भवदुख भागा रे।
शोभाराम के हृदय, स्वामी संग लागा रे ॥^३

१. संत रविसाहब, श्री माणकलाल राणा, पृ० ७७।

२. 'गीताधर्म' पत्रिका (काशी) पु० १३ अंक ४ अप्रैल, १९४८।

३. 'विश्व कल्याण' धामधारा, (पत्रिका)।

पद्मनाभ-परंपरा की देन

कवीर साहब के शिष्य पद्मनाभ के तीन शिष्य थे, उनमें से लोचनदास की परम्परा सूरत में तथा नीलकंठदास की परम्परा सौराष्ट्र में (दूधरेज में) चली थी। तीसरे शिष्य धनराज की कोई परम्परा ज्ञात नहीं है। सूरत की लोचनदास की परम्परा में प्रतापी संत हो गये। उन्होंने विपुल संतवाणी की रचना की थी। दुर्भाग्य से जोगा हरि से यह परम्परा समाप्त हो गई, तथा लोचनदास का आश्रम भी नष्ट हो गया। इस परम्परा के संत प्यारेदास ने गुहों के चरित्र लिखे थे, तथा संतों की वाणी को भी संकलित किया था। संत माधवदास ने १७०० रचनाएं की थीं। कुछ रचनाएं उच्च कोटि की सिद्ध हो सकती हैं। इसके आधार पर सूरत का सं० १५५० से १७५० तक का धार्मिक प्रवृत्ति का इतिहास प्रकाश में आ सकता है। हिन्दीतर प्रदेश में हिन्दी साहित्य में संत-साहित्य के विकास की यह २०० वर्ष की प्रवृत्ति विशेष स्मरणीय एवं उल्लेखनीय है।

पद्मनाभ के अन्य शिष्य नीलकंठदास ने सौराष्ट्र तथा उत्तर गुजरात में कवीर विचारधारा का प्रचार किया था। उनकी परम्परा दूधरेज में प्रवर्तमान है। लब्धराम के पश्चात् इस गद्दी पर चारणों का अधिकार है। इस परम्परा के प्रतापी संत भाण साहब तथा उनके शिष्य रवि साहब ने अपने अनेक शिष्यों द्वारा कवीर की विचारधारा को घर-घर पहुँचाया। इन संतों की विशेषता यह है, कि सांप्रदायिकता छू नहीं गई। मुस्लिम, चारण, हरिजन जैसी निम्न जाति के अनेक संत इस परम्परा में हुए हैं। इन संतों ने समाजसुधार का बहुमूल्य कार्य भी किया है। इन संतों के प्रभाव से मोतीराम, हाडा, लामा, डींगाराम जैसे भील, होथी तथा करीमणाह जैसे मुस्लिम संत हुए थे। उन्होंने गवल कोली, कवाजी, वाहिल, रावो, ओसाजी, मेघो खाचर तथा कादर बुकानी जैसे लुटेरों को उपदेश देकर संत बना दिये थे। गुजरात में कवीरमत का सर्वाधिक प्रचार इस परम्परा द्वारा हुआ है।

छठवाँ अध्याय

कबीर-परम्परा के संतों की नाणी का अनुशीलन

गुजरात में मुस्लिम प्रचारकों का आगमन सातवीं या आठवीं शती से प्रारम्भ हो गया था। मरूच, खंभात, सिंध एवं क्षीरापट्ट के बंदरों से आकर गुजरात में ठहरने लगे थे। ग्यारहवीं शताब्दी के पश्चात् गुजरात में चमत्कारों के प्रभाव से उन्होंने सामूहिक धर्म-परिवर्तन कराना प्रारम्भ किया था। मूर्तियों का दृष्टिकोण समन्वयात्मक था। भारतीय वेदान्त से वे प्रभावित थे। उनका अद्वैतमूलक सर्वात्मवाद भारतीय दर्शन की देन थी। हिन्दुओं के प्रति उनमें सहज सहानुभूति थी।

तत्कालीन परिस्थितियाँ

गुजरात में कबीर साहब के आगमन के समय हिन्दू-समाज की आंतरिक दशा अत्यन्त दयनीय हो गई थी। मुस्लिम-शासन ने उनके अधिकार ले लिये थे, तथा उनके ऊपर विशेष कर तथा कानून लगाये थे। सूरत में माय हिन्दुओं को विवाह-कर देना पड़ता था तथा मोहम्मद का ताजिया उठाना पड़ता था, तथा कन्न गाड़ना पड़ती थी।^१ हिन्दू-देवस्थानों का विध्वंस हो रहा था। मूर्तियाँ तोड़ी गई थीं। इसमें हिन्दुओं की श्रद्धा हिल गई थी। उनकी सगुण मूर्ति-भावना को एक प्रबल ठेस लगी थी।

-
१. फकीरा को आदर मिले, साधु आने न पाय ।
दो बंदे साहिव के कैसे रखो जुंदाय ।
लग्न-बेरो हिन्दवा लगे, मुक्त रहे मोमीन ।
घोर खुदे अह ताजिया, हिन्दवा उठावत दीन ।
ह्यात तेरे राज में, बहुरि दिखे अन्नाय ।
ओ हुकमी बचतक चले, कयामत कोरे खणाय ।—दुलाराम ।

हिन्दुओं की आंतरिक स्थिति अत्यधिक खोखली हो गई थी। धर्म के नाम पर बाह्याचार तथा कर्मकांड रह गये थे। दम्भ एवं पाखण्ड का प्रभाव इतना विस्तृत था, कि सत्यनिष्ठा भी पाखंड मानी जाने लगी थी।

बड़ा सवारथ लोग भक्ति लौलेस न जाने।

माला-मुद्रा देखी, तासु की निंदा ठाने ॥

(भक्तमाल, छप्पय १०८)

स्थान-स्थान पर हठयोग के चमत्कारिक प्रयोगों से चन्दा वसूल किया जाता था।

क्रियाकांड तथा उपासना का अधिकार उच्च कहलानेवाली जातियों तक सीमित रह गया था। निम्न जाति के लोगों को उनके ही हिन्दू भाई हेय एवं निन्द्य समझते थे। इसका प्रत्याघात यह हुआ कि हिन्दू धर्म या उनके ग्रन्थों के प्रति इन लोगों के मन में कोई ममता रह नहीं गई। हिन्दुओं में शैव तथा वैष्णव एवं शैव तथा शाक्त के मध्य प्रबल संघर्ष चलता था। वस्तुतः ज्ञानीजी की प्राप्त जीवनी से ऐसे उल्लेख मिलते हैं, कि स्वामी रामानन्द ने इन भ्रमणों को मिटाने के लिये ही कबीर को गुजरात-यात्रा की आज्ञा दी थी।

पुराने धर्म निःसत्व होते जाते थे। उनके ऊपर अनैतिकता ने आक्रमण कर दिया था। गुजरात में शैवधर्म में कापालिकों का, शाक्त धर्म में वामपंथियों का, वैष्णव धर्म में गुरुओं की लीला का तथा मार्गी सम्प्रदाय में कांचलिया प्रवृत्ति का प्राबल्य बढ़ गया था।

स्वामी रामानन्द तथा कबीर ने साधुओं के वेश के दम्भ को दूर करने के लिये संसार में रहकर, भक्ति करने का उपदेश दिया, इसका सार्वत्रिक स्वीकरण हुआ।^१ भक्ति के समान अधिकार की भावना ने निम्न जातियों में एक विशेष आकर्षण जमाया, तथा उनके आत्मगौरव के भाव को जगाकर भक्ति के ऊँचे-से-ऊँचे सोपान की ओर बढ़ने के लिये उनको बढ़ावा दिया।^२

उच्च जातियां उपनिषद्, गीता, वेदान्त, रामायण और महाभारत से ज्ञान-प्राप्ति तथा आध्यात्मिक आनन्द प्राप्त करती थीं, किन्तु ग्राम्य जनता के लिये जंगमतीर्थ जैसे संतों की वाणी के सिवा अन्य कोई संबल नहीं था। संतों को यह वाणी निरक्षर ग्राम जनता में कर्णोपकर्ण फैलती जाती थी। गुजराती साहित्यकार श्री

१. दी कल्बरल हिस्टरी आफ गुजरात, पृ० ३२४।

२. हि० सा० इ०, (२०१८), पृ० ६६।

व० क० अकोर ने प्रजा का मानस तथा संस्कृति के विकास में, संत-साधुओं द्वारा गुजराती जन-जीवन को दी गई संतवाणी को देन, को सर्वश्रेष्ठ महत्त्व दिया है ।^१

संतवाणी का इतिहास

गुजरात में संतवाणी, हिन्दी तथा गुजराती, दो धाराओं में प्रवाहित हुई है । नाभवंशी सिद्धों की तथा कवीर एवं उनके समकालीन संतों की वाणी बहुधा हिन्दी भाषा में लिखी हुई है । उत्तर मध्यकाल में अत्ता, भाण, रवि, प्रीतम, निरांत तथा धीरा-भोजा आदि संतों ने हिन्दी तथा गुजराती में अलग-अलग रचनाएँ की हैं । उनकी हिन्दी वाणी पर गुजराती का विशेष प्रभाव है । कहीं-कहीं यह भाषा हिन्दी-गुजराती मिश्रित हो गई है । इन संतों की परम्परा के संतों की वाणी में गुजराती का प्रभाव क्रमशः बढ़ता गया है । दासो जीवण, भीम, अरजण भगत जैसे इस युग के संतों की वाणी में संतों के परम्परित हिन्दी शब्द ही शेष रह गये हैं । गुजराती साहित्य के कवियों में, क्वचित् निर्गुण-भक्ति का आवेग तथा संतवाणी का प्रभाव बलवत्तर होता है, तब कुछ संतवाणी की झलक हिन्दी में मिल जाती है ।

ज्ञान ध्यान तन कष्ट नहीं जानूँ ।

प्रेम-पदारथ सहज पीढ़ानूँ ॥^२—उशनस

विक्रम की दसवीं शताब्दी के पश्चात् गुजरात में कनकटा योगियों की पलटनें घूमने लगी थीं । उनकी धूनियों को आग तथा त्रिमटे के उर ने लोगों के मन में अतंक फैला दिया था । संतों के हृदय की निर्मल भावधारा ने, योग की उन काल-शिलाओं को तोड़कर तथा शुष्क ज्ञान की रेत को हटाकर, भक्ति की शीतल धारा को प्रवहमान किया था । रामानुजाचार्य की परम्परा में, स्वामी रामानन्द ने अपने उपदेशों द्वारा भक्ति के द्वार सर्व-साधारण के लिये खोल दिये थे । गुजरात में अपनी संतवाणी द्वारा, भावत के प्रथम प्रचार का श्रेय संत नामदेव को मिलना चाहिये, किन्तु गुजरात में भक्ति के आंदोलन द्वारा व्यवस्थित प्रचार का काम कवीर साहब, उनके शिष्य ज्ञानीजी तथा पद्मनाभ तथा उनकी परम्परा के संतों की वाणी द्वारा हुआ था । कवीर में योगी की अखण्डता के साथ भक्त-हृदय की तरलता भी थी । उन्होंने अपनी भक्ति की भाव-धारा में, योग के त्रिशूल-त्रिमटे को गलाकर हरिरस के “प्याले” लिखे थे । उनके द्वारा ही योग के साथ भक्ति का समन्वय हुआ था ।

कवीर ने एक पद में योगी को आराध्य कहकर उसके मिलन को अभिजाया व्यक्त की थी ।

१. 'प्रवेशको' गुच्छ २, पृ० १४३ ।

२. हि० वि० गु० फा०, पृ० ६६ ।

कौन मिलावै मोहि जोगिया हो, जोगिया विन रह्यो न जाय ।

कबीर के इस पद को गुजरात के किसी मर्मी कवि ने, गुजराती में निम्न प्रकार रूपांतरित किया है, जो बहुत प्रसिद्ध है ।

कोई रे मिलावो अमने जोगियो जी,

जोगी मारी काया तणो आधार, सुरता मिलावो मारा स्यामसु जी ।

यही भाव मीराँ के अनेक पदों में रूपांतरित हुआ है ।

धुतारा जोगी ! एक रसुं हँसी बोल ।

गुजरात की आध्यात्मिक भावधारा को, संतवाणी के तीन प्रबल प्रवाहों का धक्का लगा था । सर्वप्रथम गोरख, भरथरी तथा गोपीचन्द की योगवाणी का प्रचार गुजरात में हुआ था । इसका प्रभाव आज यद्यपि कम हो गया है, किन्तु इसकी परम्परा निःशेष नहीं हुई । विक्रम की चौदहवीं तथा पंद्रहवीं शताब्दी में नामदेव-कबीर तथा जानीजी, निर्वाण, लोचनदास, रैदास तथा कमाल साहव की वाणी ने, गुजरात के जन-जीवन को भक्तिमय बना दिया । मंद पड़ती हुई उस भक्ति-धारा में पुनः सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भक्तिरस की बाढ़ आयी । भाण, रवि, मोरार, निरांत वापू, भीतम, धीरा, भोजा आदि भक्तों की वाणियों में, गुजरात को भक्ति के अतल जल में अवगाहन करने का पुनः अवसर मिला । रत्रिसाहव ने घोषित किया था, कि हम संत गहरे पानों के सिवा स्नान नहीं करते । इसी काल में अखाजी की वाणी में कबीर साहव की वाणी ही परम्परित हुई थी ।

हिन्दी तथा गुजराती दोनों भाषाओं में इन संतों ने संतवाणी की रचना की है । कबीर-परम्परा के रवि-भाण आदि सन्तों की देन का स्वीकरण गुजराती साहित्य के इतिहासकार श्री अनन्तराय रावल ने किया है । भाण साहव ने यद्यपि विपुल संत-वाणी नहीं लिखी, किन्तु चालीस शिष्यों (भाण-फौज) द्वारा कबीर-वचनधारा का प्रचार किया था । उनके शिष्यों में अनेक संतकवि थे । रवि ने विपुल संतवाणी लिखी है । श्री मकरन्द दवे ने उनको "सरभंगी" (सर्वाङ्गी) कहा है, क्योंकि वे आध्यात्मिक अनुभूति के मर्मों संत थे । इस परम्परा के संत जीवणदास (दासी जीवण) में मीराँ की प्रेम-साधना की परम्परा है ।

गुजराती साहित्य के संत कवि नरसिंह मेहता, भीम, भालण तथा धनराज कबीर के लगभग समकालीन थे । कबीर की विचारधारा का प्रभाव उनकी वाणी पर सविशेष परिलक्षित होता है । कबीर के समागम का लाभ भी सम्भवतः उनकी मिला था । नरसिंह मेहता के साथ कबीर-समागम का उल्लेख किया गया है तथा धनराज की दीक्षा के समय कबीर की उपस्थिति का उल्लेख भी अन्यत्र किया गया है । मीराँ

क. -रसा पर कबीर तथा उनके लिप्य ज्ञानीजी की वाणी का अनुकरण देखा गया है।

उत्तर मध्यकाल में सन्तवाणी की अजस्र धारा विभिन्न सन्त-परम्पराओं द्वारा तेज गति से बहने लगी थी। गुजराती साहित्य में असा तथा उनकी परम्परा, निरांत तथा उनकी परम्परा, घीरा-भोजा जैसे भक्त-कवियों की परम्परा तथा रवि-भाग-परम्परा के सन्त कवियों की वाणी ने, गुजराती साहित्य को जानमय भक्ति के सन्त साहित्य से सराबोर कर दिया था।

गोपाल, बूटाजी, नरहरि, वरतो विश्वम्भर, छोटम्, नृसिंहाचार्य आदि सन्त कवि, असाजी की परम्परा के कवि हैं। चापू साहब, अर्जुन भगत आदि निरांत की परम्परा के कवि हैं। रविसाहब, मोरार साहब, राम साहब, दासी जीवण, भोम, अरजण भगत आदि रवि-भाग-परम्परा के सन्त हैं। गुजराती साहित्य में ज्ञानी-भक्तों की भी एक परम्परा है; उन्होंने भक्ति के साध ज्ञान को भी प्रत्यक्ष दिया था। जनम्य की रहस्यात्मक अभिव्यक्ति के कारण, असा जैसे ये भी ज्ञानियों की कोटि में गिने गये हैं। वस्तुतः उनका हृदय भक्त का हृदय था, तथा वे "भगत" के नाम से ही अभिहित हुए थे।

उन्नीसवीं शताब्दी से आज तक संत काव्य की परम्परा अखिरत चली है। यद्यपि यह क्षीण हो गई है, तथा परिवेश में भी परिवर्तन आ गया है, तथापि अगम्य के प्रति आकर्षण, प्रेम तथा जिज्ञासा आधुनिक कवियों के मन में कभी-कभी दृष्टिगोचर होते हैं। गुजराती के वर्तमान कवि उशनस् के उद्गार द्रष्टव्य हैं।

हे निगूढ ! हे सुरम्य ।

पूर्ववत् रह्यो हजोय तू, अगम्य नो अगम्य ।

पूर्ववत् रह्या अमे, विमूढ ना हजी विमूढ ॥

नर्मदोत्तर गुजराती साहित्य में मणिलाल, ललित, ज्ञानी, पूजालाल, खधरदार, करसनदास मारोक, सुंदरम्, उशनस् तथा मुधांशु जैसे कवियों की वाणी में, निर्गुण भक्ति-परम्परा दृष्टिगोचर होती है। नरसिंह-मीरा तथा मांडण-धनराज की वाणी का विषय उत्तर मध्यकाल के असा-निरान्त तथा रवि-प्रीतम की वाणी में परम्परित हुआ है; इस प्रकार इन कवियों की वाणी वर्तमान कवि पूजालाल, मुधांशु, मारोक तथा राजेन्द्र शाह जैसे कवियों में परम्परित हुई है। परम्परा का वह सूत्र अब पतला हो गया है। भक्ति का रूप तथा परिवेश बदल गया है, तथापि मिथ्याचार तथा दंभ का विरोध तथा अगम्य शक्ति से प्रेमानुभूति इन कवियों की वाणी में प्रच्छन्न रूप में अभिव्यक्त होती है।

इन कवियों ने ईश्वरी चमत्कार से भौतिक लाभ की आशा छोड़ दी है। उनकी आत्मश्रद्धा पुरुषार्थ-प्रेम द्वारा व्यक्त होती है। उनकी रहस्यात्मक एवं चिन्तात्मक वाणी पर डॉ० जयन्त पाठक ने अरविन्द-दर्शन का प्रभाव देखा है, किन्तु उनकी अगमत्व की अनुभूति तथा सत्य-प्राप्ति का संकल्प संतवाणी का परम्परित प्रभाव ही लगता है। सुंदरम् तथा पूजालाल जैसे वृद्धक काव्यों पर अरविन्द-दर्शन का प्रभाव अवश्य है, किन्तु सुंदरम् की “कोया भगतनी कडवी वाणी” इस प्रभाव के पूर्व की रचना है; जिसमें संत-काव्य के सारे लक्षणों के दर्शन होते हैं।

आधुनिक कवियों की वाणी में अन्याय, दंभ, मिथ्याचार आदि का विरोध तथा पददलित जनों के प्रति समभावना आदि मानवता के नाम से व्यक्त होती है। श्री कृष्णलाल श्रीधराणी ने मंदिर के पुजारी को लौट जाने का आदेश देते हुए मन्दिर, घंटा आदि को बनानेवाले मजदूर तथा माली को सच्चा पुजारी कहा है। श्री करसन-दास-माणिक ने “हरिनां लोचनियाँ” काव्य में समाज में प्रवर्तित अन्याय, दंभ तथा अत्याचारों को देखकर बहते हुए हरि के आँसू के दर्शन कराये हैं।

डॉ० जयन्त पाठक ने वर्तमान भक्ति-कविता में पारम्परिक अनुकरण तथा अनुसरण का निर्देश किया है, तथा वर्तमान कवियों के अननुभूत उद्गारों की आलोचना भी की है। गुजरात में मध्यकाल के साहित्य को, डॉ० मंजु लाल मजुमदार ने पुनः जागृति का काल कहा है। विदेशी शासकों द्वारा गुजरात के साहित्य, संस्कृति एवं शिल्प का विनाश हो जाने के पश्चात् सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुजराती भाषा ने नया आधुनिक रूप लेना प्रारंभ किया। उस समय हिन्दी तथा गुजराती में संतवाणी का सर्जन हो रहा था। स्वामी रामानंद तथा कवीर साहब तथा उनके संतों के प्रभाव से गुजरात के संत कवियों ने हिन्दी में संतवाणी की रचनाएँ की थीं। गुजरात के निवासी संत भी भारत का भ्रमण करते थे। संत माधवदास ने आने ३२ वर्ष के गद्दीकाल के दरमियान २४ वर्ष भ्रमण में व्यतीत किये थे। अतः इन साधुओं को हिन्दी भाषा पर पर्याप्त प्रभुत्व प्राप्त हो गया था।

संतवाणी के स्रोत

गुजरात के सीराष्ट्र प्रदेश में नरसिंह मेहता तथा मीरांदाई ने कृष्णभक्ति के पश्चत् निर्गुण-भक्ति के गीत भी गाये थे। सीराष्ट्र में उन दोनों से पूर्व कवीर तथा रेदास ने निर्गुण-भक्ति की स्थापना की थी। उत्तर गुजरात की तत्कालीन राजधानी पाटण में पद्मनाभ के शिष्य धनराज पंढ्या, मांढ्या, भान्या आदि संत संतवाणी की रचना करते थे। ब्रह्मदावाद में कमाल ने निवास किया था। उनके साथ उनके शिष्य दरियादास पठान ने भी संतवाणी की रचना की थी।

दक्षिण गुजरात में कवीरवट का स्थान संतों का आश्रयस्थान था। उसके सामने तट पर राजपीपला विभाग के तत्कालीन मणिएपुर (सांभा) में, कवीर के शिरो-मणि शिष्य ज्ञानीजी का आश्रम था। ज्ञानीजी की वाणी में कवीर की वाणी का अनुसरण है। संतों में वह इतनी प्रवर्तित तथा प्रचलित रही होगी, कि इसका अनुकरण। मांडण की वाणी में दृष्टिगोचर होता है।

सूरत में निर्वाण साहब कवीर साहब के समकालीन थे। उनकी वाणी पर फारसी का प्रभाव है, किन्तु विचारधारा पर कवीरमत का प्रभाव है। सूरत में पञ्चनाभ के शिष्य लोचनदास के प्रतापी शिष्यों ने उच्चकोटि की संतवाणी की रचना की थी। इस परम्परा में अनेक संत-कवि हुए थे। सारे गुजरात में संतवाणी के ये प्रमुख संस्थान थे, जहाँ से गुजरात भर में इसका प्रभाव पड़ा था।

इन कवियों की वाणी में उच्च जीवन की अभीष्टा के साथ परमतत्व की भंखना एवं अनुभूति के आनंद के दर्शन होते हैं। "राम-रस" में "अविगत की एंधाणी" दिखाई देती है। निरंजन भगत ने लिखा है, कि वास्तव में मैं अपने आप को ही नहीं पहचानता।

मने ज हूं अजाण लागतो, ने रहूं पुकारतो 'निरंजन'।

अब भी सुधांशु की वाणी में "हरिहरना ताले बाजे अलखना मंजिर" में अलख के मंजिर बजते हैं, तथा राजेन्द्र शाह की वाणी में "कायाहारी कोठरी में वन्द अलख" के गान सुनाई देते हैं।

गुजरात में हिन्दी संतवाणी के प्रमुख संरक्षक

गुजरात में प्राचीन संतों की हिन्दी संतवाणी के प्रमुख संरक्षक यहाँ के मठ, मन्दिर तथा महंत हैं। कवीर पंथ के तथा अन्य संप्रदायों के मन्दिरों में प्राचीन कवियों की संतवाणी की हस्तलिखित पोथियाँ पड़ी हैं। गद्दी पर रखकर उनकी पूजा होती है, किन्तु दर्शनार्थ भी देने से ये लोग हिचकिचाते हैं। ज्ञानीजी की वाणी की कुछ अमूल्य पोथियाँ दीन की ली से जल गई थीं।

जूनागढ़ के पास एक कवीर मन्दिर में एक मंजूपा पुरानी संतवाणी की पोथियों से भरी है, किन्तु वर्षों से वह बन्द है। इसके महंत साहब राजनीति से संलग्न हैं। इस स्थिति में दक्षिण गुजरात में, पञ्चनाभ के शिष्य लोचनदास की परम्परा के सन्तों की वाणी, तथा निर्वाण साहब की परम्परा के सन्तों की वाणी का संरक्षण हुआ है। इसके प्रमुख श्रेयाधिकारी हैं, सन्त प्यारेदासजी, जोगाजी, कंवलदासजी तथा सन्त चरित्र के लेखक दुलाराम। प्यारेदासजी तथा जोगाजी ने लोचन-परम्परा के सन्तों की वाणी लिख ली थी, जोगाजी ने इसे निर्वाण-परम्परा

के सन्त जगन्नाथदास को दी थी। सन्त कवि कंवलदास की प्रेरणा से दुलाराम (सं० १८३० ७०) ने सन्त निर्वाण साहब तथा परम्परा के दस महंतों का चरित्र लिखा। उन्होंने अन्य अनेक सन्तों के चरित्र भी लिखे थे। इन सन्तों की वाणी के आधार पर सूरत के निवासी श्री माणिकलाल राणाने गुजराती में उन सन्तों के जीवन तथा वाणी को प्रकाश में लाने का प्रयास किया।

संतवाणी का प्रतिपाद्य—साधारणतया यह कहा जा सकता है, कि कवीर का प्रतिपाद्य ही सन्तों की वाणी का प्रतिपाद्य है। इसे कवीर ने रामरस या हरिरस का नाम दिया था। सन्तवाणी को इसके 'प्याले' कहा जा सकता है। सौराष्ट्र में कवीर के 'प्याले' प्रसिद्ध हैं। सन्तों ने इसे "शब्द" कहा था, अतः सन्तों की वाणी में "शब्द" का विशेष मूल्य है। यह "शब्द" पूरे गुरु का "शब्द" है। अगम्य के भेद की वह चाभी है। भेद खुलने पर अगम्य की अनुभूति होती है। उस अनुभूति का आनंद शब्दातीत है। सन्त इसे "शब्द" द्वारा व्यक्त करता है। जब 'सुरति' के साथ 'शब्द' का योग होता है, तब अक्षय लोक के दर्शन होते हैं। यह दर्शन अनुभूति-जन्य है। कवीर ने समझाया था, वैसे ये "लिखा लिखी की है नहीं, देखी देखी बात" है। इससे दिल में निर्भयता तथा हृदय में आनंद छा जाता है।

अहम् तथा समत्व का नाश किये बिना दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। संतों की वाणी आत्मराम के दर्शन का बोध देती है। उनकी वाणी में वैराग्य-बोध, गुरु-महिमा, प्रेममय भक्ति, आगम-निगम की चर्चा तथा आत्मानुभूति के दर्शन होते हैं। सन्तों की वाणी में आध्यात्मिक अनुभूति के साथ अकृत्रिम सौंदर्य, वेधकता तथा आत्मवल होता है।

सन्तों ने अपनी वाणी में परमतत्व की आनंदमय अनुभूति का वर्णन करते हुए शून्य-शिखर, शब्द, सहज, सुरत निरत, त्रिवेणी (तरवेणी), तस्त, झालर, गगन-मंडल जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। कवीर की परम्परा में अनेक संतों ने उलटवांसियों का प्रयोग भी किया है।

संतों की इस काव्यगंगा में मात्र शुष्क वैराग्य ही नहीं है, इसमें आत्मा की समाधि, ब्रह्म का भेद पाने की उत्कटता तथा विरह-विकल गोपी की भक्ति-भावना के दर्शन भी होते हैं। संतों की वाणी में किसी पन्थ का प्रचार नहीं है, किसी विशेष देव की स्तुति नहीं है। इसमें शरणागत-भावना, मस्ती तथा आनन्द की अभिव्यक्ति है। संतों ने अपनी वाणी द्वारा समाज की रुढ़ियों का, स्वार्थ का, सांप्रदायिकता का बाह्याडम्बर तथा जातिभेद का विरोध किया था, तथा मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा एवं बाह्याचार के खोललेपन को खुला कर दिया था।

विषय का विभागीकरण

गुजराती संतवाणी का श्री महरन्द दवे ने तीन पाठ से अद्यगाहन किया है। उन्होंने गुजरात में प्रचलित संतवाणी की महामार्ग, नाचयोग तथा संत-परम्परा की वाणी के रूप में समीक्षा की है। गुजरात की हिन्दी संतवाणी के विद्वान् डा० अंशाशंकर नागर ने विषय प्रनिपादन की दृष्टि से सिद्धांत, अध्यात्म तथा समाज के रूप में तीन पक्षों का निरूपण किया है, जो अधिक समीचीन लगता है। मैंने "अध्यात्म" के स्थान पर इसे "उपासना" कहा है।

सिद्धांत—संतों ने अपनी वाणी में ब्रह्म, जीव, जगत् तथा माया का वर्णन किया है, तथा ब्रह्म एवं जीव के सम्बन्ध को सूचना भी दी है। कबीर ने भी किसी विशेष दर्शन का आधार लेकर अपना मत स्थिर नहीं किया था, तथापि उनकी विचारधारा पर विशिष्ट दर्शन तथा मत का प्रभाव माना जाता है। तमाम निर्गुण मत के संतों की वाणी में एकात्मकता है। इन संतों ने एक या विविध दर्शन या मतमतांतरों का अध्यायन नहीं किया, परन्तु कबीरमत की परम्परा में वेद तथा दर्शनों का विरोध किया था। गुजरात के अनेक संतों की वाणी पर विद्वानों द्वारा शांकरमत तथा गौड़वादाचार्य के अजातयाद का प्रभाव देखा गया है, किन्तु वास्तव में इन संतों की वाणी पर उनके पूर्व की परम्परा के संतों की वाणी का ही प्रभाव है। उदाहरणार्थ हरि-गुरु-संत के अभेद की भावना किसी दर्शन की देन नहीं है; परम्परित संतवाणी की देन है।

ब्रह्म—ब्रह्म की सत्ता को सब के ऊपर माना गया। यह ब्रह्म परात्पर ब्रह्म है, जो सगुण तथा निर्गुण से भी ऊपर है। ये निराकार निर्लेप तथा निरन्जन हैं, किन्तु गुरुम से हरि के उग्रो रूप में दर्शन होते हैं।

निराकार निर्लेप नारायण, लेखा बिना अलेखा।

रविदास ज्ञान ग्रही गुरु की, ज्यों का त्यों हरि देखा ॥—रविसाहब

अखा-परम्परा की संत गौरीवाई ने भी ब्रह्म को इसी रूप में देखा है।^१

माया-जगत्—संतों ने जगत् की माया या ब्रह्म की लीला कहा है। ब्रह्म तथा जीव के मध्य माया बाधा बनकर आती है। वह एक परदा है, जो ब्रह्म तथा जीव

१. रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं विभू,

निरंजन निराकार, नहीं माया-कामी।

'गवरी' गुरु ज्ञान प्रकाश, तिमिर भयो रि नाश,

भाग्यो भ्रम चिद् विलास, पूर्ण-पद पामी ॥

के मध्य पड़ा रहता है। संतों ने अपनी वाणी में माया को विभिन्न नाम दिये हैं। संत दादू ने माया को "विष की बेल", रुखड़जी ने "मृगजल", अखाजी ने "कांच का मन्दिर" तथा संत माधवदास ने इसे "ठगिनी" कहा है।

माया बेली विषफल लागे, ता परि भूल न भाई ।

—दादू

माया मृगजल कौन फसे, मेरो मन चाहत कछु और ।

—रुखड़जी

कैवल्य सूरज तपे सदा, माया ते मन्दिर कांच ।

—अखो

ठगनी का संग तू छोड़ दे मूर्ख, ग्रही हस्त सत् संत समझावत है ।—माधवदास

कुछ संतों ने माया को वाजी तथा ब्रह्म को वाजीगर की उपमा दी है। बाबादीन तथा संत चरणदास ने जगत् रूपी वाजी को भूठी कहा था।

कहत दीन दरवेश, सब माया का धन्धा ।

मत साव कर मानी, झूठ है वाजी बन्दा ॥

—दीनदरवेश

झूठी सब जगत् की वाजी, ज्यों वाजीगर खेल ।

नानाविध की वस्तु दिखावत, अंत रेत की रेत ॥

—चरणदास

अखाजी ने इसे ब्रह्म की "लीला" कहा था। पुण्य एवं सुवास का रूपक देते हुए उन्होंने समझाया कि जैसे कली में सुवास होती है, किन्तु जब पुण्य होता है, तब सुवास फैलती है, तथा अंत में वह अपना मूल रूप धारण कर लेती है; इस प्रकार माया ब्रह्म में लीन है। ब्रह्म की जब मौज होती है, तब संसार की लीला के रूप में वह दीख पड़ती है। अंत में तो वह मूल रूप में मिल जाती है।

जो था वास कली में भरिया, तब मेहक्या, जब फूल प्रसरिया;

मौज मिटी, तब निजरूप धरिया ।

—अखो

सुस्वन्ध—जीव तथा शिव में संतों ने अभेद देखा है। आत्मा ही परमात्मा है। निर्वाण साहब ने कहा कि प्रेम विरह को तथा विरह प्रियतम को जगाता है। प्रिय जीव को जगाता है, क्योंकि जो प्रियतम है, वही जीव है।

प्रेम जगावे विरहको, अरु विरह जगावे पीव ।

पिव जगावे जीवको, वही जीव, वही पीव ॥

—निर्वाणसाहब

आत्मा एवं परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया का वर्णन कबीर साहब ने जिस रूप में किया था; परम्परा के संतों की वाणी में उसी रूप में इसका वर्णन मिलता है। कबीर ने कहा था।

लाली मेरे लाल की जित देखों तित लाल ।

लाली देखन में तली, तो में भी हो गई लाल ॥

—कबीर

निर्वाण साहव ने लिखा है कि जोगन पियु खोजने निकली थी, वह पियु में समा गई ।

जोगन पियु को खोजन निकसी, पियु में जाई समाई । —निर्वाण

कवीर-परम्परा के संत जीवणजी ने अन्तिम चरण मात्र को बदलकर कवीर साहव के ही शब्दों में इसकी अभिव्यक्ति की है ।

नूरी मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल ।

लाली देखने में गई, जीवण भये गुलाल ॥ —जीवणजी

आत्म-राम—कवीर साहव ने कहा था कि “तेरा सांई तुझ में ।” उन्होंने राम को “आत्म राम” का नाम दिया था ।

हिंदोलना तहां झूले आत्मराम ।

प्रेम-भक्ति हिंदोलना, सब संतन को विश्राम ॥^१

संतों ने सांई को घट-घट में देखा था । उन्होंने उपदेश में कहा, “तेरे साहव, तेरे घट में, क्यों भटकत है वारा ।”—तिलकदास

जिसने सांई को इस प्रकार घट-घट में देखा, है, उसके ऊपर हुरा बलि जाती है ।

जाको सांइयां सब घट देखा, ताको जाऊं बलिहार । —हुरा

मीरा ने कहा था कि जिनके पति विदेश में वसते हैं, वे बार-बार पत्र लिखती हैं; मेरे पति तो मेरे मन में निवास करते हैं, अतः मैं निशि-दिन आती-जाती हूँ ।

जिनके पति परदेश वसत हैं, लिख लिख भंजत पाती ।

मेरे पति मो मांही वसत हैं, निश-दिन आवत जाती ॥

इस विषय में अन्य संतों के उल्लेख भी दर्शनीय हैं ।

श्याम सनेही राम है, आपन ही में देख ।

सब घट रमता राम है, नानाविधि के भेख ॥ —श्यामदास

काशी गयां ने गोदावरी, जगन्नाथ डाकोर ।

गुरु ए कह्युं तारा अंतरमां, त्रिभुवन नो ठाकोर ॥— धीरा भगत

उपासना—संभव है, कवीर साहव ने गुरु का महत्व नाथपंथियों से लिया हो, तथा राम का नाम स्वामी रामानन्द से प्राप्त किया हो, किन्तु उनकी उपासना उनकी अपनी है । कवीर ने समन्वयात्मक पद्धति को अपनाया है । योगिक साधनः

का आधार मात्र सहज-साधना के रूप में लिया है। उनकी परम्परा के संतों ने उपासना की इसी पद्धति को अपनाया था, जिसकी भूमिका "नामस्मरण" है।

गुरु—गुरु इस अगम्य मार्ग में सब कुछ है। वे ही सेवा हैं, वे ही पूजा हैं, वे ही सकल शास्त्रों की चाबी हैं।

गुरु ही सेवा, गुरु ही पूजा, गुरु सम देव नहीं को पूजा।
गुरु ही सकल शास्त्र की कुंजी, गुरु सम बात सबे थे ऊंची ॥

—वस्ताजी

प्रीतम ने गुरु को गोविंद का रूप तथा त्रिलोक का सार कहा था।

तत्त्वसार त्रिलोक मां, गुरु गोविंद ज रूप।

आद्य अंत मध्य एक है, हरि-गुरु-संत स्वरूप ॥

—प्रीतम

राम—साधारणतः संतों ने राम-नाम को ही अपना लिया था। उन्होंने राम से प्रेम किया था।

लगी है मोहे रामनाम से प्रीत, मोहे मिल गये मन का मीत।

—वाराणसी

संतों का राम दशरथ-पुत्र राम नहीं है, वह अन्तर्दामी अविनाशी राम है। जगाजी कहते हैं कि सीतापति राम भी अविनाशी राम थे।

ध्यापक राम चराम्चरो, राम अंतर्दामी।

तेहज राम सीतापति रे, जन जगाचा स्वामी ॥

—जगाजी

उनको वर्ण, रूप या रेखा नहीं, अतः दासी जीवण ने अलख से अर्ज की।

नावे वर्णवर्णमां, नावे रूपमां रेख।

शा बखान कहूं विद्वला, अरजी करु अलेख ॥

—जीवणदास

इसकी अधिक स्पष्टता करते हुए निरांत भगत ने कहा कि सब लोग जिस नाम का जाप जपते हैं, वह तो राजा राम है। जिसको कवीर ने जपा था, वही नाम अजर अमर है।

राम-नाम सब को जपे, सो तो नाम अमोर।

अजर अमर एक 'नाम' है, जाकु जर्प कवीर ॥^१

—निरांत

नाम-स्मरण—संतों ने राम से अधिक महत्त्व उनके नाम को दिया था। बजुन ने कहा था कि जो नाम को पढ़ सके, वही पक्का पंडित है; 'पढ़े नाम सो

पयका पंडित ।" जगाजी ने कहा था कि सब साधनाओं में श्रेष्ठ 'नामस्मरण' है ।

सकल साधना में शिरोमणि नाम, जनहि जगाकु एहज काम । —जगाजी
जीवणजी ने नाम को ही सब कुछ कहा है ।

नाम ही सेवा, नाम ही पूजा, नाम बिना देव और न दूजा ।
नाम लेत सेवा सब आई, नाम बिना नहीं आन उपाई ॥

—जीवणजी

भीम साहब नाम पर वारी गये हैं । प्रभुदास नाम के दीवाने हो गये हैं ।

सून ले मुखमन नारी, मैं तो अजब 'नाम' पे वारी ।

—भीमसाहब

मैं दीवाना नाम का, मोहे पिय-मिलन की आश ।

अब तो मिलि हो जावके, जहां गुय निर्मलदास ॥ —प्रभुदास

सहज साधना :—संतवाणी में योगिक प्रक्रिया का वर्णन है, किन्तु सभी संतों ने सहज-साधना का ही समर्थन किया है ।

इंगला, पिंगला, नुमुम्ना, स्हेजे स्हेज घर पाया । —भाणसाहब

सहजे आवे ने सहजे जावे, सहज मुमिरन पावे । —कल्याणदास

हरिने पामवा सहृ तप करे, अखो हरिमां मेले करे । —अखाजी

समाज :—कवीर के अनुकरण में संतों ने अपनी वाणी द्वारा समाज-सुधार का गुस्तर कार्य किया है । उन्होंने वर्णाश्रम, हिन्दू-मुस्लिम भेद, मन्दिर, मूर्ति, मिथ्याचार आदि का घोर विरोध किया । समाज के दम्भ का पर्दाफाश किया । उन्होंने स्वयं अपने संत-समाज में प्रवर्तित दम्भ को भी खुला कर दिया ।

दंभ :—

बाहिर संत कहावत सज्जन, भीतर मन दूजो वतलावे ।

गुण न दोष लिये संग डोलत, छांड़ि आराध विरोध कमावे ।

कोई को निंदत, कोई को चंदत, याप-उयाप भूले भरमावे ।

आतम-ब्रह्म चिन्त्या विन मूरख, धनी को छोड़ के घक्का खावे ।

लाल कहे सत्नाम सही कर, आपमें खोजते, आपमें पावे ॥

—लालसाहब

गुजराती के प्राचीन कवि मांडण ने भी ऐसे संतों को "वगुला भगत" कहा था ।

खोटां यतिनां टोलां मिल्यां, जिम बहु बगला व्यानी मिल्या ।

—मांडण

जातिभेद :—संतों ने जातिभेद को नहीं माना । अपनी वारणी में उन्होंने हिन्दू तथा मुसलमान के बीच भी भेद मानने का विरोध किया । बाबा दीन ने कहा कि दोनों समान हैं, तथा दोनों के ईश्वर एक हैं ।

हिन्दू कहे सो हम बड़े, मुसलमान कहे हम ।

एक मुंग दो फाड़ है, कुण ज्यादा कुण कम ।

कुण ज्यादा, कुण कम, कभी करना नहीं कजिया ।

एक भजत है राम, दूजा रहिमान से रंजिया ।

कहत दीनदरवेश, दोय सरिता मिल सिधु ।

सब का साहब एक, एक ही मुस्लिम-हिन्दू ॥ —दीन दरवेश

मूर्ति-मन्दिर—कबीर का मूर्ति-विरोध संतवाणी में परम्परित हुआ है ।

कबीर ने कहा था, “पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़ ।” इस भाव को इसी रूप में मांडण ने अपनी वारणी में अभिव्यक्त किया है ।

जु प्रतिमा पर दैवत जाण, पूजू गिरि, गिरिगण पाषाण । —मांडण

बापू साहब ने भी देहस्थित देव को छोड़ काष्ठ या पाषाण में उनको दूढ़ने वालों की आलोचना की है ।

दंहमां देव तेने नहि जाणो, जई काठ पाषाण ने मानो । —बापू साहब

मिथ्याचार—संतवाणी में मिथ्याचार का कटु विरोध दृष्टिगोचर होता है । मांडण ने कहा था कि जिसके हृदय में सच्चा दर्द नहीं है, वह यदि एकादशी या रोजा रख ले, उसको इससे लाभ नहीं होगा ।

दरद विराना सो नहीं जाना, पड़ा पुराना का होजा ।

ले तसल्ली नहीं खोजा मनकु, बसे निरंजन मन दोजा ।

फैसे नाह्यो, धायो दिन थंभे, जप तप उठे चित्त खोजा ।

कह मांडण सुन दोस्त पियारे, क्या एकादशी क्या रोजा । —मांडण

मीरां ने कहा कि हृदय में हरि का स्थान नहीं है, मात्र मुख से नाम लेता है ।

हरिदे हरिको नाम न आवे, मुख ते मनिका गन । —मीरां

कबीर की साखी—“केशव कहा दिगारिया जो मूँडे रात बार” का स्यान्वर जीवराजी की वारणी में द्रष्टव्य है ।

मन मूँड्यो नहीं जीवणा, तो सिर मुंडे का होय । —जीवणजी

मिथ्या ज्ञान—संतवाणी में पोथी-पंडित तथा शुष्कज्ञान का विरोध है। वेद तथा दर्शन का विरोध है।

पोथी पढ़ पढ़ पंडित हारे, मित्रा नहीं कछु सार ।

चार वेद ढूँढ़े नहीं पावे, एट् दरसन के पार ॥ —निर्मलदास

संतवाणी की साहित्यिकता

साधारणतः संत विशेष पढ़े-लिखे नहीं होते थे। इस प्रकार के ज्ञान को उन्होंने ज्ञान ही नहीं माना। पोथियों के ज्ञान का उन्होंने विरोध किया था।

पोथी बाँचे प्रभु नहीं भजे, खोजो आप शरीर । —उका भगत

भापा उनके लिए साधन थी, साध्य नहीं, अतः उन्होंने इसकी अधिक चिंता नहीं की। इस विषय में अखाजी की एक पंक्ति प्रसिद्ध है। “भापा ने शुं बलगे मूर, जे रगामां जीते ते धूर” अनेक संतों ने अपने इस अल्प ज्ञान या अज्ञान को स्वीकार किया है।

मैं शायर नहीं और कवि नहीं हूँ ।

—फाजी अनवर

पोंगल की परख नहीं, जाणुं नहीं जाती ।

अरजुन ज्युं अंध सुरता, शब्द में समाती ॥

—अर्जुन

संतों का लक्ष्य परमात्मा की भक्ति था। अर्जुन ने कहा कि साहब तो सारी भापाएँ जानते हैं।

गाया गुजराती, मेरी जवान जरा उरदु में आती ।

साहेब तो सर्वे बूझे, बोलत विलाती ॥

—अर्जुन

यह होते हुए भी संतवाणी में साहित्यिकता का विरोध या अभाव नहीं है। गुजराती साहित्य के विद्वान् डॉ० जयन्त पाठक ने लिखा है कि कविता तथा तत्त्वज्ञान में विरोध नहीं है। समग्र सत्य-दर्शन का ध्येय रखा जाय तो दोनों का ध्येय जगत् का आकलन तथा वैविध्यपूर्ण सत्य का दर्शन कराने का है।^१

संतवाणी की परख के लिए साहित्य की परम्परित कसौटियां काम नहीं दे सकतीं। संतवाणी की अपनी विशेषज्ञाएँ होती हैं, जो अन्य वाणी में नहीं होतीं। डा० अंवाशंकर नागर ने संतवाणी को मणि तथा अन्य काव्य को कंचन की उपमा

देकर इसे निम्न प्रकार समझाया है। "जिस निकष पर कंचन परखाज ता है, उस पर मरिणका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, किन्तु इससे मरिण का अवमूल्यन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसे परखने के लिए निकस की आवश्यकता न रहकर विशेष दृष्टि की अपेक्षा रहती है।" १

संतवाणी का भावपक्ष

संतवाणी का भावपक्ष इसके कलापक्ष से अधिक प्रबल रहा है। इसका कारण यह है, कि मर्मी संतों की वाणी स्वानुभूत सत्य का ही वर्णन करती है। गुजराती संतों की वाणी का अनुशीलन करते हुए डॉ० अंबाशंकर नागर ने बताया था, कि "इसका प्रमुख रस शांतिरस है, तथापि कहीं-कहीं वैराग्य-निरूपण के हेतु वीभत्स, प्रभु की महत्ता निरूपण के हेतु अद्भुत, नैराश्यपूर्ण वातावरण को शुद्ध करने के लिए उत्साहजन्य वीर एवं रौद्र आदि रसों के छोटे भी यत्र-तत्र दिखाई देते हैं। "यह सत्य है कि सन्तवाणी में अन्य रस के दृष्टांत प्राप्त होते हैं, किन्तु सन्त-वाणी का प्रमुख अवलंबन प्रेम-भाव है। संतों ने दाम्पत्य-भाव में अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है। मूल में यह सूक्ष्म भाव है, किन्तु कहीं-कहीं स्थूल रूप में इसको प्रतीकारत्मक अभिव्यक्ति भी हुई है। अतः इसे शृङ्गार रस में समाहित नहीं मानना चाहिये। इसका नाम है, "हरिरस"। इसमें भी वही नशा है, वही मस्ती है, वही संयोग तथा वियोग की भावना है, जो शृङ्गार-रस में है। प्रेम का यह भाव चिरंजीवी है, प्रेम का रङ्ग कभी फीका नहीं होता। इस विषय पर वंकादास की उक्ति द्रष्टव्य है।

प्रेम रंग मत होवत फीको, चाहे युग वीत जाई ।

आतम छूटे, नेह न छूटे, वेर वेर मिल जाई ॥ —वंकादास

संत-वाणी की यह परम्परा वर्तमान गुजराती कवि में संरक्षित है।

ज्ञान-ध्यान-तप कछु नहीं जानूं, प्रेम-पदारथ सहज पीछानूं ।—उमानस

प्रेम की इस सनातन भावना का आधार लेकर संतों ने अपनी वाणी में विरह की व्यथा के साथ मिलन के आनंद की अभिव्यक्ति की है। परब्रह्म की पहचान में संत अखा के दिल में आनन्द की व्याप्ति हो गई थी।

आज आनन्द म्हारा अंगमां उपन्यो, परब्रह्मणी मुने भाल लागो । —अणो

घर आये प्रियतम को मोरार साहव रात रुक जाने को कहते हैं ।

आज पिया मत जँहो रैन संग, में पाऊं मुग सैन ।

दास मोरार मिलन पियुका, मिल गये चारों नैन ॥ —मोरारसाहव

साई-मिलन का आनन्द अनिर्धरनीय है। इसके दर्शन में अपनी विवशता का निर्वाण साहव निर्देश करते हैं।

साई-मिलन के दिन को, कैसे कहूँ बखान ।

रसना बँन न आवहों, बड़े अज्ञान निरवान ॥ —निर्वाण साहव

साहव के दर्शन बिना संत का हृदय तड़पाता है। उनकी वाणी में उन्होंने इस तड़पन की तुलना जल से बिछुड़ी मछली से की है।

बारा बरस रोई बितिया, अजहु न आये अधिनाशो ।

जल बिछुरै मोन जीवत नाहीं, पिय-बरसन की प्यासी ।—मेरमदास

मीरां ने अपनी विरहावस्था की "जल बिन बेनी" से तुलना की है।

श्याम बिना जियडो मुरजावे, जैसे जल बिन बेनी ।

बहुत दिन बिते, अजहु न आये, लग रही तालाबेनी ॥ —मीरां

मोरार साहव को विरहानल सताता है, नयन-नासिका बहते हैं, प्यास से कंठ रूंधा जाता है, व्याधि उनको मुग प्राप्त बनाने को प्रस्तुत है।

नयन-नासिका बहत पनैया, कंठ रंधाये प्यासा ।

ये विरहानल बहत सतावे, व्याधि रहे मुग प्रासा ॥—मोरारसाहव

संत का शब्द—सन्त का "शब्द" विशेष महत्व रखता है। सन्त स्यामदास ने कहा, "शब्द में खोज विश्राम प्यारे।" इससे मन के सारे विकार मिट जाते हैं।

जबसे शब्द दियो गुरु सुमिरन, मिट गये सकल विकार !—निर्मलदास

नडियाद के संत सन्तराम ने कवीर की आधी साखी को कोटि ग्रंथों के बराबर कहा था, "आधी साखी कवीर की कोटि ग्रंथ करी जाए।"

डॉ० अम्बाशंकर नागर ने सन्तों को एकसाल की उपमा देते हुए कहा कि "सन्त-एकसाल का प्रत्येक शब्द अशर्की है, जिसे देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जहाँ भी चाहिये भुना लीजिये। सन्तवाणी की ये अशर्कियाँ राष्ट्र की अमूल्य सम्पदा हैं।"

काव्यशास्त्र के विषय में अपना अज्ञान व्यक्त करते हुए भी सन्त-कवि अशुर्क का अपनी वाणी की शक्ति के विषय में उल्लेख द्रष्टव्य है।

जेवुं राम-लखन नुं वाण, एवी शुरवीर मारी वाण ।

तन मस्तक मां ताकी माई, फाटे पर्वत पहाण ।

फाटी-टूटी कटका थईने, थारो कच्चर घाण ॥ —अर्जुन

कलापत्त

सन्त अपने स्वानुभूत सत्य की सहज अभिव्यक्ति करता है, अतः काव्यकला के उपादान स्वतः व्यक्त होते रहते हैं। इस विषय में डॉ० रामेश्वरलाल खण्डेजवाल का मत उल्लेखनीय है। “गुजराती सन्तों की हिन्दी वाणी” के “सम्पादकीय” में उन्होंने लिखा है, “इन सन्तों की वाणी इस तथ्य की पुष्टि करती है, कि जब कोई कवि या द्रष्टा सैद्धान्तिक या साम्प्रदायिक संकीर्णताओं से ऊपर उठ कर स्वानुभूत सत्य को सहज रूप में अभिव्यक्त करता है, तब उसकी वाणी में जीवन की गम्भीरता और व्यापकता पूर्ण अर्थ गौरव के साथ व्यंजित होती है तथा अभिव्यक्ति के सभी उपादान-लय, तुक, विव, प्रतीक, अलंकार, छंद आदि—अनुभूति की प्रकृत माँग के अनुरूप स्वतः समाहित हो जाते हैं।

काव्य-प्रकार—सन्तों ने अपनी वाणी की अभिव्यक्ति में तमाम प्रचलित काव्य-प्रकारों का उपयोग किया था। कबीर-नामदेव आदि सन्तों की परम्परा में सन्तों ने निम्नांकित काव्य प्रकारों का प्रयोग किया था। कवका, वार, तिथि, मास, वारहमासा, प्रभातिया, आरति, होरी, गजल, फागु, टप्पा, ख्याल, ठुमरी, भजन, पद, चावखा, साखी, सबद, रमैनी, जकडी, वावनी, गीत, आख्यान, प्रश्नोत्तरी, भक्तमाल तथा परिचयी।

भाषा—सन्तों की भाषा पर गुजराती, राजस्थानी, ब्रज, पंजाबी आदि भाषाओं का प्रभाव है। सन्तों ने अपनी वाणी का शरीर खड़ी बोली का रखा, तथा उस पर प्रादेशिक भाषा के शब्द, प्रत्यय आदि के अलंकार चढ़ाते रहे। गुजराती सन्तों की वाणी पर गुजराती का प्रभाव स्वाभाविक था। मुस्लिम शासन के कारण अरबी-फारसी का विशेष प्रचलन था, अतः इसका प्रभाव भी पड़ा था।

स्वयं कबीर साहब की वाणी में गुजराती का प्रचुर प्रभाव परिलक्षित होता है। बीजक की प्रथम साखी में “जहिया” “तहिया” तथा “हवा” का प्रयोग द्रष्टव्य है।

जहिया जन्म मुक्त हुता, तहिया हुता न कोई।

“अलह लहंता भेद छे, कछु कछु पायो भेद।” में गुजराती “छे” का प्रयोग हुआ है। सन्त भ्रमण करते रहते हैं, अतः अन्य भाषाओं में भी काव्य-रचनाएँ मिलती हैं। ज्ञानीजी, निर्वाण साहब, जगजी जैसे कतिपय सन्त अन्य प्रदेश में से

जाकर गुजरात में बस गये थे, इसलिए उनकी वाणी पर उनकी मातृभाषा का प्रभाव सहज ही होता था। "जन जग वा स्वामी।" में का के स्थान पर "वा" प्रत्यय द्रष्टव्य है। संतवाणी में अनेक भाषाओं के मिश्रण के कारण इसे "सधुक्कड़ी" नाम दिया गया है। उस काल में सूरत में अरबी-फारसी का प्रभाव सविशेष था। सूरत के सन्त निर्वाण साहब की वाणी पर इसका प्रभाव द्रष्टव्य है।

दीवार की प्यास में दीवाना हो गये, नूरे-नजर को नहीं देखा।
 हस्वम सोजत दरवेश डाड़े, तेरी सूरत को नहीं देखा।
 अब तो कयामत आ गई, साहेब मोरे पूछत लेखा।
 'निरवान' के साईं को पेये विना, अबवू तेराही विरय मेखा ॥

—निर्वाण साहब

कहावत-मुहावरा—सन्तों ने अपनी वाणी में लोक-भाषा का प्रयोग किया है, अतः जनजीवन में प्रचलित लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे सहज ही उनकी वाणी में आ गये हैं। "नागर कानी, भरिया पानी" जैसे अनेक प्रयोग संतवाणी में हैं।

किडि कण भेगा करे, तीतर भरे टोटा।

सांसवा के जल मांही, लाख भरे लोटा ॥

—अर्जुन

छंद—सन्तों ने अपनी वाणी में चौभाई, दोहा, भूजंगी, भूलना, कुंडलिया, कवित्त, छप्पय, लावणी जैसे अनेक छंदों का उपयोग किया है।

साखी :—

आद्य अंत जाणुं नहीं, नहीं मध्यनु काम।

नाम-प्रताप पायाण तरे, सो 'जीवण' सुमरा राम ॥

—जीवणजी

चौपाई :—

तव ज्ञानी मन किया विचारा, रामकृष्ण सम कबीर निरधारा।

'रामकबीर' यह नाम ठहराया, सब संतन मिली एही गाया ॥'

—श्यामदास

रेखा :—

चेत वे चेत अचेत क्यों आंधरो, आज अरु काल में उठ जाई।

मोह के सोह में सार नहीं सुव की, अंध के धंध में जन्म जाई।

कालकु मार कर, कुबुद्धि को रोधकर, भरम के कोटकु भाग भाई ।

सवर कर, सवर कर खोज ले नाम को, याद कर 'शब्द' संभल भाई ॥^१

—लालदास

भूलना :—

तेरा मेरा तू कहत प्यारे । यहाँ तेरा कौन है भाई ।

माता-पिता बांधव भगिनी, सूतदास न तेरे संग आई ।

अपनी करनी सोई संग चले, नेकां और बदी को देख भाई ।

समर्थ कहत कुछ बंदगी किय ले, जामे नफा कुछ और पाई ॥

—समर्थदास

कवित्त :—

गुरुजन को विवेक, दिखाऊँ चरित एक;

संत को है ऐसी टेक, एक पायो नाम है ।

कबीर है निःसंदेह, मालिका को मेर एह;

तनमें होवे उजेह, खेह जाने दाम है ।

संत-साहेब का मत पाई, तीन लोक गत;

खिले तन षड्रत, सत्नाम राम है ।

ताको में चरित गाऊँ, कबीर पे बल जाऊँ;

साहेब के नाम नाऊँ, आजको विश्राम है ॥^२

—मुकुन्द गुगली

कुंडलिया :—

पापी पाखंडी बहुत है, शोध्या मिले न संत ।

लोभी धुतारा दिसत है, तस्कर चोरी चंत ।

तस्कर चोरी चंत, फिरत ही रैन हराया ।

परत्रिया परधन, हूँदत ही खेत पराया ।

कहे माधवदास, झूठ ही जालीम थापी ।

शोध्या मिले न संत, बहुत पाखंडी पापी ॥

—माधवदास

जकड़ी :—

प्रेम खेत का बना बगिचा, नाम घणी का न बोया ।

कह मांडण सून दोस्त पियारे, क्या जागो फिर क्या सोया ॥ —मांडण

१. संतवाणी अंक—फल्याण, पृ० ४५३ ;

२. गु० सं० हि० वा०—सं० ४० अंवाशंकर नागर, पृ० १०० ।

अलंकार—सन्तों ने प्रायः सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, किन्तु उपमा, रूपक तथा दृष्टांत का प्रयोग समझाने की दृष्टि के कारण अधिक हुआ है। “अनुप्रास” किसी भी कवि में सहज मिल जाता है।

उपमा :—

सित धरती सा चाहिये, गुण जैसा आकाश ।
ये धरतें, ये क्षीतही, निपजं सकल विलास ॥

रूपक :—

सत्य-नाम घडने की सीडी, नहीं पोची, नहीं पाना ।
नैन-कमल निरखी त्योने, घूरत - नूरत - निशाना ॥

—अरजण भगत

राम स्वरूपी कामधेन, संत स्वरूपी त्यान ।
शब्द स्वरूपी दूधका, जन ज्ञानी कीजं पान ॥

—ज्ञानीजी

सांग रूपक—रवि साहब ने शरीर को चरखे की उपमा देकर सांग रूपक लिखा है।

राम कोणे बनाव्यो चरखो, एना घटनारा ने परखो ।
आवे ने जावे ने बोलावे, ज्यां जाऊं त्यां सरखो ।
देवल देवल करे हकोंरा, पारख थई ने परखो ॥ —रविसाहब

सन्त दयालदास ने आत्मा तथा सुरति के विवाह का सांग रूपक लिखा है।

पंचरंगी घोडली, प्रेमतणा पलाण ।
लक्ष लगाम निज नामकी, वेठा सोहंग चतुर सुजाण ॥ —दयालदास

दृष्टांत :—

जैसे सर्प डसत है किनको, सो फहे लीवरस मीठा ।
तन अहंकार लग्यो है जाको, तिन आतम हीन दीठा ॥ —देवा भगत
मच्छी खाडी परहरी किया समुदां चास ।
तहाँ ज्ञानी निरभं भया, काल जाल नहीं फांस ॥ —ज्ञानीजी
मेंहदी केरे पातज्यूं, लाली सखी न जाय । —श्यामदास

अपन्हुति :—

नारी नहीं ए नागिणी, नर मेडक निरधार ।
फहे प्रीतम फैसे प्रसे, लेखा नहीं लगाय ॥ —प्रीतमदास

कारण माला :—

बीज के अंदर झाड है, झाड के अंदर फल ।

फल के अंदर बीज है, पानफल थड डाल ॥

—बनवर

संगीतात्मकता

सन्तों ने पद-रचना किसी-न-किसी राग में की थी । जिस प्रकार अन्य ज्ञान उनको सत्संग से प्राप्त हुआ था, इसी प्रकार संगीत का ज्ञान भी उनको सत्संग तथा भजन-कीर्तन से प्राप्त हुआ था । सन्तों के ये पद भजनों में गाये जाते थे । कभी-कभी सन्त स्वयं अपनी रचना को गाते थे । गुजरात में रामकबीर सम्प्रदाय में संगीत को विशेष स्थान दिया गया है । समय-समय पर गाते के विभिन्न रागों में पद लिखे गये हैं, तथा उनके भजन-संग्रहों में इस प्रकार विभिन्न रागों में गाये जाने वाले पदों को संकलित किया गया है । उनके एक भजन-संग्रह—'उदा-धर्म-पंचरत्न माला'—में ही विभिन्न सन्तों के ४६८ पद निम्नांकित रागों में विभक्त कर संकलित किये हैं गये ।

सामेरी केदारा—७, विहाग—१२, रामग्री—१४, पंचम—२४, प्रभात—२७, तिधूडो—३०, भैरव—३०, भूपाल—१६, विभास—३, वेलावल—३६, धनाधी—३६, टोडी—१४, सारंग—४५, मालगोडी—५, संभागोडी—४५, कल्याण—२६, गोड—८, नारु—१४, सोठ—११, केदारो—१३, केहरा—१५, विहाग—१३ तथा आशावरी—२० ।

यद्यपि इन पदों में कबीरदास, सूरदास तथा तुलसीदास के पद प्रचुर मात्रा में संगृहीत हैं, किन्तु अन्य सन्तों के पद भी हैं तथा इससे इस परम्परा के सन्तों की संगीत-प्रियता की भाँकी मिलती है । रामकबीर-सम्प्रदाय के सन्तों की परम्परा मूल कबीर के शिष्य ज्ञानोजी तथा पञ्चानाम की परम्परा है ।

ज्ञानोजी की परम्परा के शिष्य जीवराजो ने राग—आशावरी, रामग्री, बसंत, कल्याण, केदारो, गोडी, सामेरी, भैरव, प्रभात, धनाधी तथा नट नारायण में ३५ पदों की रचना की थी ।

सूरत की लोचनदासी परम्परा के अनेक सन्त कवियों ने विभिन्न रागों में रचनाएँ की थीं । सन्त दादू के शिष्य जनाजी ने अनेक रागों में रचनाएँ की हैं, जो उस मन्दिर के "धोमशाठ" ग्रंथ में संकलित हैं ।

गुजरात में संतवाणी की परम्परा

गुजरात के संतों की वाली साधारणतः कबीर-नामदेव की वाली की परम्परा में लिखी गई है । उनमें से निरुला-परम्परा के संतों ने कबीरवाली के नाम, पिचार,

रीली तथा अभिव्यक्ति का अनुसरण तथा अनुसरण किया है। ऐसे ही अनेक दृष्टान्त हैं, जिनमें कवीरवाणी के शब्दों की रचना के कुछ परिमार्जन के साथ ले लिया है। एक दृष्टान्त निम्नांकित है।

कवीर—लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल ।

लाली देखन में चली, में भी हो गई लाल ॥

जीवणजी—नूरी मेरे लाल की, जित देखो तित लाल ।

लाली देखन में गई, जीवण भये गुलाल ॥

कवीरवाणी की परम्परा

कवीरवाणी के किसी एक पद का प्रतिपाद्य विषय यथारूप गुजरात के संतों की वाणी में अभिव्यक्त हुआ है। कवीर के एक निम्नांकित पद का रूपांतर अखाजी तथा धीरा भगत की वाणी में दर्शनीय है।

कवीर—पंडित चाद चढन्ते झूठा ।

राम कहा दुनिया गति पावै, सांड कहा मुल मीठा ।

पावक कहा पांव जो दाजे, जल कही तृषा बुझाई ।

भोजन कहा भूत जे भार्ज, तो सब कोई तिरि जाई ।

नर के साथ सुवा हरि बोलै, हरि-परत्ताप न जानै ।

जो कचहु उडि जाय जंगल में, बहुरि न सुरतै वानै ।

साचो प्रीति विर्य-मायासूं, हरि भगतिनि सूं हांसी ।

कहे कवीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुरि जासी ॥^१

अखाजी—समजण विनारे सुख नहीं ; तुजने रे, वस्तुगति केम करी ओलखाय ॥

रवि रवि करतां रे रजनी नहीं मटे, अंधारं रवि उग्या पछी जाय ।

हृदयमां एम उगे रे, रवि गुरु जाननो, थनारं जे होय ते थाय ।

जल जल करतां रे तृषा तारी नहीं टले, अन्न अन्न कहेतां भागे नहीं भूख ।

प्रेम रस पीतां तृष्णा तरत टले, एम महाज्ञानीयो वदे छे मुख ॥

दस मण अन्नरे लखिये कागल परे, एने लई रुमां जो आलेपाय ।

एनी उष्णताए रु नथी दासतुं, रति एक साचो पड़े प्रले थाय ॥^२

धीरा भगत—आत्मा शोव्या विनारे, जे जन साधन साधे ।

साचे प्रभूना रे, झूठ यश केम प्रभूना वाधे ॥

१. क० ग्रं० (सं० २०११), पृ० १०१ ।

२. संत केरी वाणी, पृ० ६० ।

रविरवि रटत रजनी मटत नहीं, एक तिमिर नव जांय ।
 आत्मा अकं उग्रयो रे अंतरमां, त्यारे अजवालुं थाय ।
 भोजन भोजन भाखे रे, मांगे ना भूख बिना खाधे ॥
 मीठा मेवा वखाणे मुख थी, तेनो स्वाद न आवे लगार ।
 जल जल झखे तृषा न छीपे, पुकारे वार हजार ।
 अंधारे वस्तु शोधे रे, अजवालां बिना क्यांथी लाधे ?^१

कबीर वाणी के अनेक तत्वों की परम्पराएँ संतों की वाणी प्रवर्तमान हैं ।
 कबीर के प्याला तथा उलटवांसी, उनका अगम्य देश तथा हरि-गुरु-संत के ऐक्य की
 उनकी भावना, मरजीवा, वाक्म का विस्तार, बूंद-समन्दर का रूपक, तथा चुनरी का
 रूपक संतवाणी में परम्परित होता चला आया है ।

मरजीवा

समन्दर के गहरे पानी में जाकर गोता लगाने वाले गोताखोर को "मरजीवा"
 कहते हैं । डॉ० सत्येन्द्र का मत है, कि "मृत्युंजय" से "मरजीवा" शब्द बना है ।
 उनका कहना है, कि कबीर ने "मरजीवा" बनने का आदेश दिया था ।^२ डॉ० रांगेय
 राघव ने "लोई का ताना" में कबीर के जीवन-चरित्र के आलेखन में "मरजीवा" नाम
 का एक अध्याय लिखा है । इसमें कबीर कहते हैं ।

मैं मरजीवा समुद्रका, डूबकी मारी एक ।
 मूंडी लाया ज्ञानकी, जामें वस्तु अनेक ।
 डूबकी मारी समुद्र में, निकसा जाय अकास ।
 गगन मण्डल में घर किया, हीरा पाया दास ।
 जो मरने से जग डरे, मेरे मन आनन्द ।
 कव मरिहो कव पाइहो, पूरन परमानन्द ॥^३

अन्य संतों की वाणी में "मरजीवा" शब्द की परम्परा निम्नांकित है ।

कबीर कसौटी रामकी, खोटा टिके न कोय ।

राम-कसौटी तो टिके, जो मरजीवा होय ॥^४—कबीर साहब

१. प० प० सं०, पृ० १६१ ।

२. मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतांत्रिक अध्ययन, पृ० ११५ ।

३. लोई का ताना, पृ० ६० ।

४. प० सं०, पृ० २५० ।

बावन-बाहर

ब्रह्म अवर्णनीय तथा अनिर्वचनीय है, इसलिए उनका विवरण निगम ने "नेति-नेति" द्वारा दिया था। जिसका वर्णन हो सकता है, वह ब्रह्म की लीला या संसार है। ३४ व्यंजन में २ संयुक्ताक्षर तथा १६ स्वर मिलाने पर ५२ अक्षर होते हैं, जिनकी सहायता से सांसारिक ज्ञान के ग्रन्थ लिखे गये हैं, इसलिए कबीर साहब ने इसे "बावन अक्षर का विस्तार" कहा था। कबीर के नाम से "बावन अक्षरी" तथा "चीतिसा" प्रसिद्ध हैं। इन दोनों की परम्पराएँ संतों की वाणी में प्राप्त होती हैं।

ब्रह्म का वर्णन इन बावन अक्षरों से नहीं हो पाता, इसलिए उनको "बावन के बाहर" कहा गया है। गुजरात के संतों ने ब्रह्म को "बावन-बाहेरो" कहा है।

बावन आखिर लोक भी, रस कुछ इनहि मांहि । —कबीर

माधवदास भये मतवाला, मिल गये 'बावन बहारो' ।—माधवदास
(संत माधवदास, पृ० ३५)

गगनमंडलमां गुप्त गेवी 'बावन बाहर' सोही बोले ।—रविसाहब
(संतवाणी, पृ० १६६)

बावननो सधलो विस्तार, अख; त्रेपनमो जाणें पार । —अखो
(अखाना छप्पा, पृ० ७२)

बावन बाहेरो जीवणा, डोले सरे न काज । —जीवणजी
(उ० घ० प० र० मा०, पृ० १२०)

अर्जुन वाणी उचरे, बावन घर बहारा हो । —अर्जुन
(गु० सं० हि० वा० (अहमदाबाद), पृ० ४१७)

बावन अक्षर बाहेरी, धनुविद्या रही एक ।
लालदास कहे ताहिको, संत जाणें विवेक ॥ —लालदास
(संतोनी वाणी; पृ० ४६)

हे कोई अलख आराधो, हे बोले बावननो बहार ।
निगम 'नेति' कहे छे, वाणीनी पार रे ॥ —धना भगत
(प० प० सं०, पृ० १८७)

चोलनहारो रह्यो छे बावन-बाहेरो,
प्रगट करीने गुरु आपे प्रतीत जो ॥ —द्योतम्
(प० प० सं०, पृ० १२५)

आगम (रमैनी) तथा प्याला की परम्परा

आगम तथा उनका "सायत्रा"—ओराष्ट्र में कबीर साहब की रमैनी की परम्परा संतों की वाणी में "आगम" नाम से चली है। आगम में आराध्य को प्रियतम-

‘सायबा’ कहते हैं। यह ‘सायबा’ शब्द ‘साहब’ से बना है। सौराष्ट्र में खीमड़ा कोटवाल के आगम प्रसिद्ध हैं। आगम दो प्रकार के हैं; एक में सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है, दूसरे में भविष्य-कथन है। दसवां कल्की अवतार ‘निष्कलंक’ नाम से आगम-वाणी के भविष्य कथन का मूल आधार बन गया है।^१

प्याला—संतों की वाणी में कबीर साहब के ‘प्याला’ की परम्परा भी चली है। संतों की वाणी प्रेमरस का ‘पियाला’ है; संत उसे पीते हैं, तथा मस्ती तथा नशे में रहते हैं। इसका मूल उल्लेख कबीर वाणी में है।

कहत सुनत जग जात है, विधै न सूझै काल ।

कबीर प्याले प्रेम के, भरि भरि पिवै रसाल ॥

—कबीर

‘प्याले’ का उल्लेख अनेक संतों की वाणी में है, किन्तु सौराष्ट्र में ‘प्याले’ एक भजन का प्रकार है, जिसमें पीने की ध्वनि के शब्द आते हैं।

हे जी पियाला,

प्रेमरस का भरपूर पियाला-हरिरस का भरपूर पीयो कोई...

घटाक घटाक घटाक घटाक पीओ कोई ।

लागी रे संतो ! सदगुरु वचनों की चोटुं लागी,

हरिगुरु वचनों की चोटुं लागी,

चोटुं कलेजे में खटाक खटाक खटाक खटाक ।

—कबीर

‘प्याला पिलाने’ का अर्थ दीक्षा देना भी होता है, कण्ठी बांधने या मन्त्र फूंकने के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। सौराष्ट्र में रविसाहब, त्रिकम साहब, लक्ष्मी साहब (लखीराम) तथा दासी जीवण के ‘प्याले’ प्रसिद्ध हैं। लखीराम के ‘प्याले’ का एक अंश निम्नांकित है।

प्यालो मने पायो रे सदगुरुए म्हारे करुणा करी ।

आ देहमां दरशायो रे, सरोवर आपे हरि ॥

पहेलो प्यालो लखीरामनो, जुगते पायो जोई ।

कूंची बत्तावी आ देह तणी, वहाले कला बत्तावी कोई ॥^२

—लक्ष्मीसाहब

मेरी मरदां पियो पियाला, अर्जुन छककर छक्का ।

—अर्जुन

प्रेम-पियाला जो पिवे, सिस दच्छिना देई ।

लोभी सिस न दे सके, प्रेम का नाम बिगोई ॥ —निर्वाण साहब

१. ‘आपणी लोक संस्कृति’—श्री जयमल परमार, पृ० १७४ ।

२. प० प० सं०, पृ० ३२५ ।

में दासी सब संतन केरी, पाऊं पियाला अविनाशी ।

खोज खबर तू जो दिल भीतर, रोम रोम में ले लागी ॥

—दासी जीवन

पिया पियाला प्रेमका रे, और रंग न सोहाय ।

—मीरा

मतवाला कोई प्याला भर पीवे ।

—शोभाराम

“हरि-गुरु-सन्त” को परम्परा

सुमिरन सेवा बंदगी, और बड़े सत्संग ।

चारों पदारथ पाईया, साधु-निरवान के संग ॥ —निर्वाण साहब

हरि-गुरु-संत एक करी जाण्या, आत्मन जाण्या हुआ ॥

—रविसाहब

‘बंदो हरि-गुरु-संत’ ने, यही सब शास्त्र प्रमाण ।

—गंग साहब

‘हरि-गुरु-संत’ नी जेने किरपायुं थायी ।

दास धनो के, छेरे, हीरे-हीरो-विधाय ॥ —धना भगत

लिजै हरि-गुरु-संत नी क्षोय, चोट लागे नहीं-जम कालनी रे ।

—रतनदास

सीताराम ने भजीने ल्हाबो लीजिये रे ।

संग ‘हरि-गुरु-संत’ नी कीजिये रे ॥ —गोविंदराम

हरि-गुरु-संत कृपा करे, हरे सकल सदेह ।

परम पुरुष परमात्मा, तासु लागे स्नेह ॥ —निरांत

ते आरत मु-अरमां धारो, तो सेवो हरि-गुरु-संत ने । —अयो

वह देश

कबीर ने “अगम्य-देश” का उल्लेख किया है, संतों ने अपनी वाणी में अनेक प्रकार से इसका उल्लेख किया है ।

हम जानी उस देशके, जहाँ ललमल शलमल उद्योत । —जानीजी

हम दासी उस देशके, जात बरन कुल नाहीं ।

शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नाहीं ॥ —निर्मलदास

में विरहिन सुहागिन बनके, चलही पियुके देश । —प्यारेदास

चल अगमवा देश, काले देश्यां उरां ।

भरा प्रेम का होज, हंस फैस्यां करां ॥ —मीरा

संतवाणी में ऐसे वह देश, वह घर, वासन का देश, मरजावा या संतों का देश कहकर इसका वर्णन किया गया है ।

बूद-समन्दर का रूपक

जाई सरवर में मिल गई, भेद भाव नहीं रहना ।

—गोपालदास

साहब समुन्दर जाणीए, में समन्दर की मोज ।

मोज समुन्दर में मिल गई, कोई न पाया खोज ॥

—अनवर

ज्यूसिधु में होत है, लहरी अनन्त अपार ।

कह प्रीतम ज्यूसिधु में, उपजे सब संसार ॥

—प्रीतम

गूंगे की साकर

गूंगे केरी सर्करा खावे और मुस्काय ।

—कवीर साहब

गूंगे सावर गली गलामां, समझ समझ मुस्काय ।

—रविसाहब

तू क्या जाने बावरी, वो गूंगे की सैन ।

—निर्मलदास

गुंशा नी सानमां सामो सनजे नहीं,

अद बद मुठडी रही रे बांधी ।

—अखो

चुनरी

एक "चुनरी" का रूपक-काव्य कवीर की परम्परा में मूलदास ने लिखा था ।^१

व्हाले चुनरी ओढाडी पाका रंगनी, छेडे आतमरामना रंग ।

—गोपालदास

शरीर को चुनरी का रूपक देकर कवीर ने कुछ पद लिखे हैं । इसकी परम्परा में नरसिंह मेहता का भी एक पद मिलता है । संत पीपा का भी "चुनरी" पर एक पद है ।

उलटवांसी

तरवर देखा मूल वीन, अवर रह्या निरधार ।

आद्य अन्त मध्य नहीं, साखा पान अपार ॥

—ज्ञानीजी

सास बहुके सोवे जाई, तो पुत्रे माता जाई ।

—श्यामदास

पांख बिना पांखी भमे, वे बच्चों गोद में लई, अदर रमे ।

थान बिना जेने दूध अरे, मुख बिना बच्चों पीए ॥

—रविसाहब

बापे वेटा जाइया, वेटे जाया बाप ।

नेह कर्म की रीत है, खोजो अपोआप ॥

—वस्ताज

१. 'सर्वे संत उद्धारण त्रुंडडी, मांही आतमरामनो अंक ।

—मूलदास

एक अचंबो एषो रे हेह्यो, एक बिना ज्या उजियासां ।
बिन बादल बिजली चमके, जलघर बिन बरसे घारा ॥

—गणपतराम

बिना तोपसे भया भडाका, कीडी कुंजर लडता है ।
पंखी फंद में पड़्यो पारधी, शिकार सिंहकु जमता है ॥ —अर्जुन
बिन करताल वजत पखवाज है, अनहद की संकार ।
बिन सूर राग छतिस आलापे, रोम-रोम रणकार ॥ —मीरा

सन्तवाणी की विशेषताएँ

संतों के लक्षण : सगुण-निर्गुण—कतिपय संतों की वाणी में निर्गुण के साथ सगुण-भक्ति के उल्लेख हैं, क्योंकि ये संत पहले सगुण भक्त थे और पीछे से निर्गुण-मतवादी हुए थे । संतराम ने अपनी वाणी में इसको स्वीकार किया है ।

मैं तो मेरु चढिया, घजा फरुखा देखा ।

सद्गुरु मुझे आन मिले, तब लेखा हुआ अलेखा । —संतराम

नम्रता—कबीर साहब ने अपने को राम का कुत्ता कहा था । उनकी परम्परा में संतों की नम्रता का यह उल्लेख द्रष्टव्य है ।

हे जुगन के दास हुए तुम्हारे दासन के दास ।

फिर फिर मैं दास हूँ, जैसे हंस सरोवर पास ॥ —संतराम

शांति :—

शांति पमाडे, तेने तो संत कहीये ।

तेना दासना दास थई रहीये ॥ —बापू साहब

राम-नाम :—

दिलमें रखता दीनता, मुखमें रखता राम ।

अर्जुन जपता नामकु, बाका में हूँ गुलाम ॥ —अर्जुन

संघ-मिलन :—

बो बिन कबहु न बिसरे, सगा हमारा साथ ।

मम्रत बिदारा सापका, जाका मता अगाथ ॥ —मम्रतखान

शाक्य-विरोध :

साकुत नर नो संग न करीए, नरिए महाबिष खाई । —प्रोतम

नारी विरोध—उपासना के क्षेत्र में संतों ने नारी को बापक माना है । यह नारी विरोध कबीर-परम्परित है । संत मापपदास ने नारी को कनक की घुपी कहा था ।

कनक छुरी-सी कामिनी, जोवन फना-मुकाम ।

अवधू हुई हम भाग चले, जहाँ सदगुरु-धाम ॥ —माधवदास

नारी के विषय में कबीर ने लिखा था; “जो नारी की छाँई पड़े, अंधे होते भुजंग ।” कबीर के इसी उल्लेख का आधार लेकर निर्वाण साहब ने इस विषय पर एक कूंडलिया लिखी है ।

यही नारी की छाँयसे, अंधे होत भूजंग ।

गाफिल तेरी कौन गत, नित नारीके संग ।

नित नारी के संग, अंग तेरा जरी जावे ।

हाड चाम की देह, देखत जाय विलाये ।

कहत साँई निरवाण, फंद में काहे फंसाये ।

अंधे होत भूजंग, पडत नारी की छाँये ॥ —निर्वाण साहब

मस्ती :—जिसकी चाह मिट गई है, ऐसे संत को कबीर ने बादशाहों का बादशाह कहा था । कबीर की यह फनकड़ाना मस्ती संतों की वाणी में परम्परित हुई है ।

मैं अलमस्त फकीरा संतो, मैं अलमस्त फकीरा ।

मैं देवन के देव कहाऊँ, मैं पीरन के पीरा ॥ —भाडुदास

यारी लग गई नामसे, मनवा हुए मस्तान ।

सोई रहे मैदान में, लोग कहे निरवान ॥ —निर्वाण साहब

संत माधवदास ने मृत्यु की लिज्जत प्राप्त करने के लिये लड़ने को कहा है ।

कर लिजँ तकरार, मरण की लहेजत मरदो । —माधवदास

मैं मस्ताना मसती खेजूँ, जीत तणां अब दऊँ डंका ।

घननन घननन घडियाल वागे, ताल पखावज मिरदंगा ॥

—दासी जीवन

संतों का अमल है रामका, बाजे डंका हर राम का ।

—उका भगत

संत चरित्र का आलेखन

गुजरात में अनेक संतों ने भक्तमाल के रूप में तथा चरित्र लेखन या परिचई के रूप में संतों के चरित्र लिखे हैं ।

(१) दादू के शिष्य जगाजी ने भक्तमाल लिखी है, किन्तु इसमें संतों के नाम का उल्लेख मात्र है । “रावोदास को भक्तमाल” के परिशिष्ट में यह समाविष्ट की गई है ।

(२) वि० सं० १७०८ में गुजराती के एक प्राचीन कवि मुकुन्द ने भक्तमाल लिखी थी। एक ही आठ सूक्तों के चरित्र लिखने की अपनी इच्छा उन्होंने कवीर को भोला का भेर बनाकर प्रकट की थी। इस भक्तमाल में कवीर तथा गोरख के चरित्र प्राप्त हुए हैं। गोरख का चरित्र इसका आठवां मनका है, इससे लगता है कि कम-से-कम मुकुन्द ने आठ चरित्र लिखे होंगे। इसमें हिन्दी तथा गुजराती-दोनों भाषा का उपयोग किया गया है।

(३) सूरत में संत लोचनदास की परम्परा के संत प्यारदास ने अपने गुरु माधवदास तथा दादा गुरु समर्थदास का चरित्र लिखा है। इन गुरुओं के शिष्यों के चरित्र भी उन्होंने लिखे हैं, जिसमें संतों की वारणी भी संगृहीत की गई है।

(४) बाबा दीन दरवेश ने "भक्त-विरदावली" लिखी है। बाबा दीन का दाज से इसे गंगा के पानी में वहा दिया गया था; किन्तु इससे पहले उनके शिष्य रघुन ने इसे लिख लिया था। इसमें भक्तों के चरित्र तथा प्रसंग हैं। कवीर गुजरात-यात्रा के उल्लेख भी हैं।

(५) सूरत के संत कवि दुलाराम (सं० १८३०-७०) ने "निर्वाण-चरित्र-प्रकाश" तथा "दशम निर्वाण-चरित्र" लिखा है, जिसके आधार पर सूरत के संत चरित्र के लेखक श्री माणिकलाल राणा ने "संत निर्वाण साह्य" नाम का ८६४ पृष्ठ का ग्रन्थ गुजराती में लिखा।

(६) धीरा भगत के ग्रन्थों में एक छोटी भक्तमाल का उल्लेख मिलता है।

(७) रवि-भारण परम्परा के संतों ने परिचई तथा गुरु-प्रणालिका लिखी है। रविसाह्य ने अपने गुरु भारण की परिचई लिखी है। सरदारपुर के संत श्यामदास ने अपने पिता-गुरु "हृष्यादास की परिचई" लिखी है।

समन्वय

गुजराती के साहित्यकार श्री उमार्शंकर जोशी ने एक समन्वयकार के रूप में कवीर की सराहना की है। डॉ० अंदा शंकर नागर ने संतमूल के मूल में समन्वय की भावना को देखा है। संतों की वारणी में सगुण-निर्गुण का भेद नहीं होता।

सत्संग तुल्य वाचना, सगुण निर्गुण कहां भेद।

बूझो गति निर्वाण की, अंधधू सदा अभेद ॥ —दुलाराम

ससे सगुण कहो, या निर्गुण कहो परकल्प एक है।

निर्गुण सगुण ते एक परकल्प, समझो समझ परेज मर्म ॥

—सरदि

जोशी ने कहा कि रोदनारक निर्गुण रूपी भीम खाने से सगुण भोजन नहीं करवा ।

निर्गुण लीमटो जो रोग निगमे, तो सगुण भोजन सुख जमे ।

—अखाजी

भक्ति के साथ ज्ञान का समन्वय करते हुए अखाजी ने कहा था ।

ज्ञान बिना भक्ति तै असी, मसते श्वान ज्यम उठे मसी

चमत्कार

संतवाणी में चमत्कार के अनेक उल्लेख हैं । चमत्कार के स्थान के विषय में मतभेद हैं । इस समस्या की चर्चा करते हुए डॉ० अंवाशंकर नागर ने लिखा है; संतों की जीवनी प्रस्तुत करते समय उनके जीवन से सम्बन्धित चमत्कारपूर्ण प्रसंगों का उल्लेख किया जाय अथवा नहीं, यह भी एक समस्या है । यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टि से इस प्रकार के उल्लेख असंगत प्रतीत होते हैं, तथापि संत-साधना एवं साहित्य में ऐसे प्रसंगों का विशिष्ट महत्व है ।^१

यह सत्य है, कि किसी भी महान् संत के निधन के पश्चात् उनके शिष्य तथा अनुयायी, गुरु की महत्ता बढ़ाने की इच्छा से उनके जीवन के साथ चमत्कार की कथा जोड़ देते हैं, किन्तु हम यह भी नहीं कह सकते कि संतों के जीवन में ऐसा अलौकिक कुछ नहीं घटता था । दूसरी बात यह है, कि किसी भी संत की जीवन-कथा में चमत्कार की सृष्टि पर्याप्त समय पीछे खड़ी की जाती है, तथा किसी संत की वाणी में अन्य किसी संत के चमत्कार की कथा के आधार पर उसे कुछ काल पीछे ठहराया जाता है, यह उचित नहीं है, क्योंकि सन्तों के चमत्कार की कथा उनकी उपस्थिति में भी फैल जाती है । कवीर वट को पुनः सजीवन करने के चमत्कार की कथा तुरन्त सारे देश में फैल गयी थी, जिसे सुनकर जैसलमेर के राजकुमार (ज्ञानीजी) लग्नेवेदी को छोड़कर मंगलेश्वर चले आये थे ।

संतवाणी की देन

गुजरात के विभिन्न सन्तों ने कवीर-नामदेव की वाणी की ज्वालाओं से अपने दीप जला लिये थे तथा इसे लेकर गुजरात-सौराष्ट्र में घर-घर, कुटिया-कुटिया में जाकर उनके अज्ञान का अंधेरा दूर कर ज्ञान के प्रदीप जलाये थे । उन्होंने तीखे व्यंग्य तथा कटु उक्तियों द्वारा समाज के दम्भ तथा मिथ्याचार को दूर करने का प्रयास किया था । थोक विक्रेता कवीर-नामदेव के ये प्रतिनिधि थे, बहुधा निर्गुण-भक्ति की गठ-रियां लेकर वे गांव-गांव घूमे थे । आंगन-आंगन में उन्होंने भजनों की घूम मचाई थी । व्यवित तथा समाज के अनिष्ट तत्वों के सामने उन्होंने युद्ध किया था, सम्भवतः इस-लिए श्री किशोरलाल मशरुवाला ने सन्तमण्डलियों को शांति-सेना कहा था ।

गुजरात के संतों की वाणी में उत्तर भारत की योग साधना तथा दक्षिण भारत की वैष्णवी भक्ति का समन्वय है। सौराष्ट्र में योग का प्राबल्य था। गिरनार नाथ पंथियों का गढ़ था। गुजरात में नामदेव, स्वामी रामानंद तथा कबीर ने भक्ति का प्रचार किया। ये धाराएँ संत वाणी में परंपरित हुई हैं। इसके फलस्वरूप गुजरात में "स्वामीनारायण संप्रदाय" जैसे समन्वयात्मक पंथ का जन्म हुआ था।

सन्तों की वाणी में जिस विचारधारा के दर्शन होते हैं, वह कबीर-नामदेव आदि सन्तों के मत की ही परम्परा है। हिन्दी-साहित्य-कोश (पृ० ७८७) ने, संतमत का अर्थ कबीर आदि सन्तों की उन स्वीकृतियों को बताया है, जिनका प्रचार पाँच-सौ वर्ष पहले हुआ था, किन्तु जिनकी एक परम्परा बराबर एक समान अविच्छिन्न रूप से प्रचलित चली आई है।

सातवाँ अध्याय

गुजरात के अन्य संतों पर कबीर-प्रभाव

गुजरात में कबीर-मतावलम्बी पांच प्रकार की परम्पराओं के संतों का उल्लेख किया है। ये परम्पराएँ निर्गुण-मतवादी हैं, तथा किसी-न-किसी रूप में कबीर की सिष्य परम्पराओं से सम्बन्धित हैं। अला, निरांत तथा वात्रा दीनदयाल की परम्पराओं का सम्बन्ध कबीर परम्परा या रामकबीर या सत् कबीर सम्प्रदाय से परिलक्षित होता है। उनको जोड़ने वाली कड़ी के विषय में कोई ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध नहीं होने से उन परम्पराओं को "अन्य" लिखना पड़ रहा है।

गुजरात में निर्गुण पंथ के प्रवर्तकों में प्राणनाथ पर कबीर विचारधारा का गहरा प्रभाव है। निर्मलदास का रामकबीर परम्परा से तथा देवा साहब का कबीर पंथ से सम्बन्ध लगता है। दादा मेकरण ने कबीर के महत्व को गाया है। नृसिंह दास, संतराम तथा कुवेरदास अला की परम्परा के सन्त हैं, किन्तु उन्होंने अलग पंथ चलाये थे, इसलिए पंथ प्रवर्तकों की श्रेणी में रखे गये हैं। कुवेरदास ने लिखा है, कि जो उपदेश कबीर साहब ने धरमदास को दिया था, वही उपदेश मैं देता हूँ।

एकमात्र अवधूती परम्परा के सन्त ऐसे हैं, जिनके ऊपर कबीर विचारधारा का कोई-न-कोई प्रभाव मात्र है, तथापि उनके नागदास, नारायणदास तथा जुगल साहब कबीर के किसी सम्प्रदाय के साथ सम्बन्धित होने चाहिये, ऐसा लगता है।

अला की परम्परा के सन्त लालदास, जीताशुनि, सागर आदि ने कबीर का बड़े आदर के साथ उल्लेख किया है। लालदास ने तो "कबीरा हमारी आत्मा, हम कबीरा की मत" कहा है। सागर ने अपने आपको कबीर का प्रतिनिधि बताते हुए लिखा; पूर्वे जन्म्या एक कबीरा, के बीजा "सागर" "राज"।

निरांत-परम्परा के संत नापू तथा अर्जुन की वाणी में कबीर की विचारधारा प्रतिबिम्बित हुई है। कबीरपंथ से उनका सम्बन्ध लगता है। उनकी वाणी में सत् नाम, सत्लोक जैसे शब्दों का प्रयोग तथा कबीर की वाणी का अनुकरण दृष्टिगत होता है।

जिस फकीर के प्रभाव से वादा दीन विरक्त हुए थे, वह कौन था, यह ज्ञात नहीं है। उनके ऊपर सूफी प्रभाव भी है, किन्तु उन्होंने कवीर का उल्लेख सद्गुरु, घंघी-छोड़, जैसे परम्परित शब्दों से किया है। उनकी गुजरात-यात्रा का वर्णन किया है। इससे कवीर का प्रभाव परिलक्षित होता है।

निर्गुण पंथों के प्रवर्तक संत

(१) संत प्राणनाथ—जामनगर के पास नवलनपुरी (सीराष्ट्र) में सं० १६७५ में केशव ठाकुर के घर उनका जन्म हुआ था। माता धनवाई के ये चौथे पुत्र थे। दारह वर्ष की अवस्था में उन्होंने गुरु देवचन्द्र के पास "तारतम्य मंत्र" की दीक्षा ली थी। गुजरात में उनके द्वारा जो पंथ प्रवर्तित हुआ, उसको "प्राणामी" या "घामी" सम्प्रदाय कहते हैं। सम्प्रदाय में प्राणनाथ को "मेहराज" या "श्रीजी" भी कहते हैं।

डा० बड़वाल ने उनकी पत्नी को कवयित्री, तथा "पदावली" को उनकी पत्नी की रचना माना है।^१ इस मत के आधार पर डा० सावित्री सिन्हा ने लिखा, कि इन्द्रावती उनकी परिणीता पत्नी थी तथा पंथ-प्रचार के काम में उन्होंने पति की सहायता दी थी। इन्द्रावती नाम से रचित ग्रन्थों में "प्राणनाथ" शब्द का "पति" अर्थ लिया गया; किन्तु डा० रामकुमार गुप्त ने इसे "प्राणों का नाथ" के अर्थ में प्रयुक्त माना है। अतः वे इन्द्रावती को प्राणनाथ की पत्नी नहीं मानते।^२

डा० गोवर्धन शर्मा ने अपने एक लेख में लिखा है, कि प्राणनाथ ने अपनी प्रारम्भिक रचनाएँ अपने नाम से लिखी थीं। मध्यकालीन रचनाएँ "इन्द्रावती" के नाम से तथा उत्तरकालीन रचनाएँ "महामती" के नाम से लिखी थीं। उनकी दो पत्नियों के नाम "फूलवाई" तथा "तेजकुंवरी" था।^३

अति अल्प आयु में गृहत्याग कर उन्होंने देशभ्रमण किया था। संत-समाजगण तथा भ्रमण से विभिन्न धर्मग्रन्थों तथा भाषाओं का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। गुरु द्वारा उनको अरब देश भी भेजा गया था। पत्ना (बुन्देलखंड) में उनकी भेंट महाराजा छत्रसाल से हुई थी। महाराजा के पत्रों के आधार पर आ० परमुराम पतुवदी ने इस भेंट का वर्ष सं० १७३२ तय किया है।^४ वे सं० १७१० से १७३२ तक धौलपुर राज्य में दीवान के पद पर रहे थे। वे सं० १७३० में मूरत प्यारे से तथा सं० १७३१ में वहाँ गद्दी की स्थापना की थी। मूरत में ही उन्होंने "मसन"

१. हि० पा० नि० सं०, पृ० १३३।

२. हि० सा० गु० सं० क० दे०, पृ० १२८।

३. वही।

४. उ० भा० सं० प०, पृ० ५६७।

ग्रन्थ की रचना की थी। उनके विभिन्न ग्रन्थों तथा रचनाओं का संग्रह सं० १७५१ में उनके एक शिष्य केशवदास ने किया था। इसमें राघ, प्रकाश, षट् ऋतु, तथा कलश की रचना गुजराती में तथा सन्ध, कीर्तन, पुनासा, खिलवत्, परिक्रमा, ऋंगार सिन्धी, मारकत, कपामतनामा आदि की रचना हिन्दी भाषा में की गई थी।

प्राणनाथ ने श्रीकृष्ण का नाम आराध्य के रूप में लिया है, किन्तु उनका कृष्ण अनादि तथा अक्षरहीन है। ये मूर्ति में नहीं मानते थे, इसलिए उनकी गद्दी पर कृष्ण की मूर्ति के स्थान पर उनकी वंसी तथा मुकुट रखे जाते हैं। प्राणनाथ निगुरा मतवादी थे। उनकी विचारधारा बहुत कुछ कबीरमत से मिलती है, इसलिए कबीरपंथ में उनको कबीर का शिष्य माना जाता है, तथा विदेग-गमन के समय कबीर द्वारा बोजक देने के प्रसंग का उल्लेख किया जाता है।

सर्व-धर्म-समन्वय उनका लक्ष्य था। सं० १७३५ में कुंभ मेले में सर्वधर्म-सम्मेलन का आयोजन उन्होंने सफलता से किया था। हिन्दू-मुसलमान दोनों जाति के लोग उनके अनुयायी थे। "कुलजुगस्वल्पा" ग्रन्थ में वेदों तथा कुरान की समानता उन्होंने दिखाई है। "कपामतनामा" में गहरी, ईसाई, हिन्दू, मुसलमान आदि सब के पीर, पैगम्बर, तथा महात्माओं की जीवनियाँ देकर मौलिक समानता का समर्थन किया है।

वाचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने उनके मत की खर्चा करते हुए लिखा है, कि उनकी विचारधारा का स्वरूप वही है, जो हमें अन्य प्रमुख संतों के मत में लक्षित होता है। वास्तव में वे रुढ़िवाद तथा साम्प्रदायिकता के विरोधी थे; उनके गुरु-पुत्र विहारी के साथ इसी कारण से उनके विचारों का मेल नहीं बैठता था।

(२) संत निर्मलदास—उनकी पूर्ववस्था का नाम अमराव श्रुत था। सं० १८२२ में उनका जन्म लखनी में हुआ था। ये नवाब की नौकरी करते थे, किन्तु नवाब की मृत्यु के पश्चात् उनके साहजादे ने उनकी नौकरी से हटा दिया। आर्थिक कठिनाई के कारण उनको लुटेरों के एक दल में सम्मिलित होना पड़ा। उनके एक साथी सुबुद्दीन बहेलिया के पकड़े जाने पर नवाब ने उसके सिर को काट कर लखनी नगर के दरवाजे पर टँगवाया। उसकी पत्नी ने विलाप करते हुए पति के साथ मर जाने की इच्छा प्रकट की। अमराव जान की वाजी खेलकर लखनी के बाजार में से बहेलिया का सिर ले आये। आकर जब देखा कि उनकी पत्नी ने किसी अन्य से विवाह कर लिया था, उनके दिल को बड़ी चोट लगी। तदनन्तर उनके दिल में विरक्ति छा गई। सच्चे गुरु की रोज में साधुओं की मंडली में घूमने

सगे। अयोध्या के एक सन्त बाबा ओधवदास ने उनको निर्मलदास नाम देकर अपना शिष्य बनाया। उन्होंने अपनी वाणी में इसका उल्लेख किया है।

जुटेरा अमराव था, हो गया निर्मलदास।^१

सं० १८५७ के गदर में उन्होंने जनता का साथ दिया था। उन्हें बन्दी बनाया गया था। पीछे मुक्त कर दिया गया। सं० १८६२ में वे सूरत आये तथा निकट के एक वीहड़ स्थान "दांडी वल्ला" में निवास किया। अपने अन्तिम दिनों में वे सूरत आकर ठहरे थे। सं० १९३५ में सूरत में "कोट-सफील" पर जहाँ बाज शेषशायी का मन्दिर है, वहाँ उन्होंने जीवन्त समाधि ली थी।

निर्मलदास या उनके गुरु ओधवदास किस पंथ के थे, इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, किन्तु निर्मलदास के उपदेश तथा वाणी पर कबीर वाणी का प्रभाव सक्षित होता है। निर्मलदास के उपदेशों में रामनाम, नाम जप, सत्संग, अन्नदान का महत्त्व, निगुण-भक्ति, पंडिताई का विरोध तथा योगिक शब्दावली का वाणी में प्रयोग देखा जाता है। उन्होंने हिन्दी में विपुल सन्त-वाणी की रचना की है। राम के नाम का जादू उनके ऊपर हुआ है। उन्होंने कहा है—

बहुरि खोजत, जाडू सब नकाम।

सबसे बड़ा संसारमें, जाडू रामका नाम ॥

उनके एक निम्नांकित पद में कबीर विचारधारा के दर्शन होते हैं।

मौज चल उठी पवन के संग, छोड़ चले पांचों रंग ॥

अवहु चेत, हेत कर हरिसे, गुरु शब्द के संग।

'रामनाम' की नाव बना ले, पार उतारे संत-संग ॥

सत्लोग सदगुरु का वासा, मिल रहे एक रंग।

'निर्मलदास' रामरंग राता, चढ़े न हुआ रंग ॥

निर्मलदास की वाणी पर कबीरवाणी का प्रभाव द्रष्टव्य है।

कबीर—सैना बना करी समसाऊं, गूंगे का गुड़ भाई।

निर्मलदास—तू क्या जाने बावरी, वो गूंगे की सैन।

कबीर—पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई।

निर्मलदास—पोथी पढ़-पढ़ पंडित हारे, मिला नहीं कछु तार।

(३) संत प्रभूदास—सूरत की राणा जाति के संत प्रभूदास निर्मलदास के शिष्य थे। एक बार पुन के विवाह के समद गुरु ने उनकी मदद की थी। वे गुरु को बहुत प्रेम करते थे। सं० १९३५ में गुरु के समाधि ले लेने के पश्चात् वे बहुत दुःखी

तथा उदासीन रहने लगे। लोगों ने समझा कि वे पागल हो गये, किन्तु ये रामनाम के दीवाने थे। उन्होंने लिखा है।

में दीवाना नामका, मोहे पिय-मिलन की आश।

अब तो मिली हों जाय के, जहाँ गुण निमलदास ॥

उन्होंने हिन्दी तथा गुजराती में संतवाणी की रचना की है। उनकी वाणी अप्रसिद्ध है। उनका गुरु पर लिखा एक कुरुहलिया निम्नांकित है।

यंदू वेच दयानिधि, अबधूत निमलदास।

सँया तुम्हारे दरस बिन, लगी प्रेम की फांस।

लगी प्रेम की फांस, श्वास की दोर टूटेगी।

बचन दिया मुसकाम, खबरियां लीज मेरी।

परभूदास कैसे रहे, हम तुम रह्या मेवा।

अब रहा न जाय, कैसे मिलिये गुणदेवा ॥

(४) देवा साहव—कच्छ के एक "हमला" गाँव में क्षत्रिय जाति में उनका जन्म हुआ था। वे पहले गृहस्थी थे, उत्तरावस्था में विरक्त हो गये। नदी तट पर कुटिया बनाकर रहते थे। डा० रामकुमार गुप्त ने उनका समय सं० १८०० के आस-पास माना है।^१ पिता के मना करने पर घमत्कार से वे द्वारका यात्रा को निकल गये थे।^२

उनके शिष्यों में जेठीराम, बिहारीदास, सेवादास तथा कृष्णदास प्रमुख थे। उनके पुत्र रामसिंह ने हमला गाँव में, बिहारीदास ने "बांढाय" में, सेवादास ने सिव में तथा कृष्णदास ने "कोटड़ी" में अपनी गढ़ियां स्थापित की थीं।

उन्होंने रामसागर, हरिसागर तथा कृष्णसागर नाम के तीन ग्रन्थ लिखे हैं। "रामसागर" के भजनों में निर्गुण ब्रह्म की साधना का वर्णन है। कृष्णसागर तथा हरिसागर उपासना-मूलक ग्रन्थ हैं। हिन्दी तथा गुजराती भाषा में उन्होंने फुटकल पद भी लिखे हैं।

देवा साहव के गुरु के विषय में कोई उल्लेख नहीं हुआ, किन्तु कवीरपंथ के महंत तपस्वी साहव ने कवीर साहव द्वारा सौराष्ट्र के चार भक्त कोया भगत, सूरुा भगत, शामला भगत तथा देवा भगत को कंठी-माला देने का उल्लेख किया है।^३ सम्भव है, वे कोई कवीरपंथी महात्मा हों, इससे वे कवीरपंथ में दीक्षित थे, ऐसा लगता है। उनकी वाणी से भी यही निर्देश मिलता है।

१. हि० सा० गु० सं० क० दे०, पृ० १५८।

२. 'रामसागर' भूमिका, पृ० ५।

३. कवीर ब्रह्म प्रकाश (२०१६), पृ० २६३।

वाणी में न आवे रे, अक्षरतीत हरि

नाम निरंजन रे, देवा रह्युं छे भरि ...

(पं० पं० सं०, पृ० १८४)

ब्रह्म की महिमा का एक पद निम्नांकित है।

तू दयाल, तू दयाल, तू दयाल देवा, तेरी तो अपार लीला; तू जाने मेवा ।
शारदा अश शेष गावे, पारको न पावे, महिमा सो तेरी अपार निगम

ही बतावे ।

ऋषि-मुनि देवगणो, तुम्हीको ध्यावे, सोही सो संसार-तरे, शर्ण नहीं आवे ।

जे जे जिन भाव सेवे, तुमको प्रभू जेही, जनदेवा प्रभू कल्पतरु, ताको

फल देही ॥

(भजन सागर भाग १, पृ० ४५४)

(५) दादा मेकरण—कच्छ के खोमड़ी गाँव में हट्टी (भट्टी) राजपूत हरप्रोलजी के घर उनका जन्म सं० १७२० में हुआ था। गांगोजी नाम के एक सःपुरुष ने उनकी कापड़ी-पंथ की दीक्षा दी थी।

गाम खोमड़ी, गुरु गांगजी, भट्टीरा कुल में भाण ।

हुआ नेण ले नीर सो, हेते हरखो, सदगुरु का में पंजा लिया ।

(सोरठना सिद्धो, पृ० ४१)

सोरठ के सरभंग आश्रम में नाथ-पंथियों के साथ उनकी मुठभेड़ ही चुकी थी। कच्छी भाषा में उन्होंने संत-वाणी की रचना की है। कबीर-सी विचारधारा तथा व्यक्तित्व के कारण श्री दुलेराय काराणी ने उनको "कच्छ का कबीर" कहा था।

जहाँ से कच्छ के रण प्रदेश का प्रारम्भ होता है, वहाँ ध्रंग में उन्होंने पहले एक कुटिया बना कर निवास किया था। अब वहाँ पक्के मकान तथा एक छोटा-सा गाँव भी है। वहाँ अपने दो प्रिय साथी लालाराम (गधा) तथा मोतीराम (कुत्ता) के साथ रहकर वे जन-सेवा करते थे। गधे के ऊपर ठंठे जल के दो मटके रक्कड़ कुत्ते के गले में एक-दोनों बांधकर रण में भेज देते। मार्गच्युत प्राप्ति यात्री का देण मोती नामा को उनके पास ले जाता था। यात्री बेजाखी-भूत में रण में ठंडा पाना पीकर परममुक्ति का अनुभव करता था। ये दोनों ध्रंग में भुज जाकर मान-असवाव मो ले आते थे। दोनों की सेवा की सुवास उस प्रदेश में फैल गई थी।

सं० १७८६ आश्विन शुक्ला चतुर्दशी को अपने गुरुदेव वापियों के साथ सारा मेकरण ने जीवन्त-समाधि ले ली थी। उनमें "गुरदा" नाम का एक दूरिजन भा था।

उनकी वाणी कबीर-परम्परा का निर्देश करती है। उन्होंने पुस्तकें तथा

मुल्लाओं का विरोध किया है। मन्दिर में भालर वजाने से या वांग पुकारने से मालिक का पता नहीं चलता।

ठाकर जो डुकायो, मुल्ला दीनी वांग।

उन मालिक जे घर, जो न तरोगे साग ॥

दबूल तथा नीम के वृक्ष में भी नारायण है, फिर एकमात्र पीपल के वृक्ष की ही पूजा क्यों? मीठा संसार उनके लिए सारा बन गया था तथा नयन का सारा जल (अश्रु) मीठा बन गया था। उन्होंने "अलख" जगाया था। उसे उन्होंने रामनाम से पुकारा। वात्मा ही वह राम है; वही जातम-राम है।^१

हरिजनों के प्रति उनको विशेष प्रेम था। उनको अपने आश्रम में रखते थे। उन्होंने कहा, कि किसी को द्रव्य, किसी को अंगूठी प्रिय है, मुझे व्यक्त हरिजन सर्वाधिक प्रिय हैं।

कैं कैं बलियुं कोरियुं, कैं के बला वेड़।

बले कना बला, मुके ढाटी नेट्या डेड़ ॥

(सोरठना सिद्धी, पृ० ५०)

दादा मेकरण ने समाज सुधार का काम भी किया है। अहीर जाति में कुछ रुद्धियों को दूर करवाया। "जुहार" के स्थान पर "रामनाम" शब्द दाखिल करवाया।

उन्होंने अभिमान तथा दम्भ का विरोध किया था। उन्होंने कहा, कि बहुत भांभ कूटने से तो ईश्वर दस्त होते हैं।

दादा मेकरण ने कवीर साहब के नाम का उल्लेख अपनी वाणी में बड़े आदर के साथ किया है।

मेका वेटा मट्टंदरका, रामानन्द का कवीर।

आदि अत फिरता रहा, फरताराम फकीर ॥

(मेकणदास, पृ० १३)

उनकी वाणी पर कवीर-वाणी का प्रभाव द्रष्टव्य है।

कवीर—पांचों इन्द्रो वश करो, आप ही दास कवीर।

मेकरण—पांचों इन्द्रो वश करे, पीर थींदा पाण।

(६) नृसिंहाचार्य—सूरत के पास कड़ोद के एक नागर परिवार में सं० १६१० में दुर्लभरामजी के घर उनका जन्म हुआ था। माता महालक्ष्मी हरिभक्त थी। सूरत

१. सोरठना सिद्धी, पृ० ५०।

२. मेकणदास—श्री दुलेराय काराणी, पृ० ४१।

में उन्होंने यजुः संहिता गंगादत्त शुक्ल से, वेदांत भूमानन्द स्वामी से तथा मन्त्रप्रयोग का अध्ययन मधुसूदन स्वामी से किया था। कहते हैं, कि उन्होंने योगभ्यास से मंत्र-सिद्धि भी प्राप्त की थी। अपनी दो पत्नियों की मृत्यु के पश्चात् उन्होंने अपना तृतीय विवाह शिविनी देवी से किया था। इनसे उनके दो पुत्र हुए थे—उपेन्द्राचार्यजी तथा सुरेश्वराचार्य जी।

तापी नदी के सामने तट पर जीतामुनि के आश्रम के निवासी मोहनलाल ब्रह्मचारी को वे गुरु मानते थे।^१ सूरत से बढ़ीदा आकर उन्होंने निजामपुरा में निवास किया था। उनके दो प्रमुख शिष्य थे। श्री कन्यारिया ने उनके गृहस्थ को तथा श्री विश्व-बंध (छोटालाल मास्तर) ने उनके प्रचारतन्त्र को संभाला था।

सं० १६३८ में बढ़ीदा में उन्होंने "श्रेय साधक अधिकारी वर्ग" नाम के एक मंडल की स्थापना की थी। गुजरात के बुद्धिजीवी वर्ग को उन्होंने धार्कषित किया था। उन्होंने प्रचारार्थ कुछ ग्रंथों की रचना की। नृसिंहवाणी विलास-अनुभव प्रदीप-नृशेखरिन्द्र-सिद्धांत सिधु-भामिनी भूषण-सदबोध पारिजातक-सति सुवर्णा-नृसिंहकिरण-वलि-श्री पंचवरद वृत्तांत-त्रिभुवनविजयी खड्ग तथा सुखार्थ सदुपदेश। तदुपरान्त उन्होंने हिन्दी तथा गुजराती में अनेक फुटकल पद लिखे हैं। सं० १६५३ में उनका देहावसान हुआ।

डॉ० केशवलाल ठक्कर ने उनके मत को अजातवाद या ब्रह्मवाद कहा है। गृहस्थाश्रम में रहकर तथा गृहस्थ के वेश में रहकर भी उपासना की जा सकती है, ऐसा वे मानते थे। ज्ञान, भक्ति तथा योग का उन्होंने समन्वय किया था। साधना का प्रारम्भ उन्होंने कीर्तन से किया था।

उनकी वाणी में शब्द का महत्त्व, एकेश्वरवाद तथा नाम-मद्रिना का उपदेन है। शब्द में विवाद क्या? जहाँ वस्तु एक है; नाम का आधार लेकर अपना काम पूरा करो।^२

(७) सन्तराम :—नड़ियाद में सन्तराम का एक विशाल मन्दिर है। उनकी पूर्वावस्था का कोई वृत्त प्राप्त नहीं होता। उनका जन्म का वर्ष सं० १८३७ बताया जाता है। सं० १८७२ में वे नड़ियाद आये थे।^३ मन्दिर में उनका समाधि पर समाधि लेने का वर्ष सं० १८८७ लिया हुआ है। मन्दिर में एक अरांड ज्योत जलती रहती है।

वे गृहस्थ गाय से दूर एक चिन्नी के वृक्ष के ताल में मौन रहते थे। कष्ट में लीटते हुए संत रविसाहब उनके मिले थे, तथा संसार का कल्याण करने का उपदेन

१. भा० गु० सं०, पृ० ६८।

२. नृसिंह वाणी विलास, पद—३१।

३. हि० सा० गु० सं० ५०३, पृ० १६५।

भी दिया था। तब से उन्होंने मीन तोड़ा।^१ संभव है, उनका मूल नाम "संतराम" हो। यदि ऐसा हो, तो यह कबीर पंथ का मूल मंत्र है। उनके गुरु के विषय में उनकी वाणी में कोई उल्लेख नहीं है। मंदिर के महन्त उनके गुरु के विषय में बजात हैं। कुंवर चन्द्रप्रकाशसिंह ने रागर महाराज की डागरी के आधार पर अज्ञा-परम्परा दी है, उसमें संतराम को जीतामुनि का शिष्य लिखा है।^२ जीता मुनि मूल नडियाद के निवासी थे। तापी के सामने तट पर उनका आश्रम था। संभव है, उन्होंने अपने एक शिष्य को जन्मभूमि की सेवा के लिए वहाँ भेजा हो। संतराम ने "गुरु-वाचनी" लिखी है। उन्होंने अपनी एक रचना में पूर्व तथा पश्चिम में गुरु की स्तुति करने का, दक्षिण में दीक्षा लेने का तथा उत्तर में आकर निवास करने का उल्लेख किया है;^३ जो मूरत के पास दीक्षा लेकर उत्तर में नडियाद आकर निवास करने के तथ्य के साथ मेल खाता है।

नम्रता विषयक उनके विचार तथा वाणी की परम्परा कबीर की वाणी में देखी जा सकती है।

कबीर—कबीर चैरा संतका, दासनिका पर दास।

कबीर ऐसे ह्यँ रह्या, ज्यूँ पाऊँ तलेकी घास ॥

(क० प्र०, पृ० ६५)

संतराम—हे जुगन में दास हुए, तुम्हारे दासन के दास।

फिर फिर में दास हूँ, जैसे हस्त सरोवर पात ॥

संतराम की वाणी से प्रतीत होता है, कि वे पहले सगुण भक्त थे; गुरु के उपदेश से ही उन्होंने निर्गुणमत को अपनाया था।

मैं तो मेरु चढिया, ध्वजाफहला देखा।

सद्गुरु मोहे आन मिले, तब लेख हुआ अलेखा ॥

(पद संग्रह, पृ० ५०)

संतराम ने उनकी वाणी में भजन को सर्वाधिक महत्त्व दिया है। जो सत् की भक्ति करता है, उसे प्रेम मिलता है। परमात्मा घट-घट में खेल रहा है। "रोम रोम में रमी रह्यो, घट घट सोहंग राम।" सूरति शब्द में जाकर मिल गई; प्रेम का प्रकाश फैल गया; अब संतराम राम-मिलन की आशा में बैठे हैं।^४

(८) कुवेरदास :—आरांद के पास सारसा गांव में उनका विशाल समाधि-मंदिर है। उनके पंथ को कुवेर-पंथ या सत्केवल पंथ कहते हैं। गुजरात में इस पंथ का

१. संत रविसाहेब, पृ० ६६।

२. अक्षयरस, पृ० ३३।

३. पद संग्रह, पृ० ५।

४. वही, पृ० १०।

विशेष प्रचार है। कुवेरदास को उनके अनुयायी "करुणा सागर" कहते हैं। जैसे डॉ० रामकुमार गुप्त ने बताया है,^१ वैसे करुणा सागर कोई अन्य व्यक्ति नहीं हैं, उत्तराधिकारी भी नहीं है; सकेवल पंथ के अनुयायी कुवेरदास को ही "करुणासागर भगवान्" कहते हैं। कबीर-पंथ में बताया गया है, कि द्वापर में कबीर साहब का नाम "करुणामय" या "करुणासागर" था। संभव है, इससे यह नाम लिया गया हो।

कुवेरदास ने अखा-परम्परा के संत जीतामुनि से दीक्षा प्राप्त की थी।^२ अखा-परम्परा का सम्बन्ध कबीर-परम्परा से है, किन्तु अखा के गुरु के विषय में कुछ विशेष वृत्त प्राप्त नहीं होने से इसकी कड़ी अज्ञात रही है, तथापि तमाम संतों ने कबीर साहब का नाम अपनी वाणी में बड़े आदर से लिया है। कुवेरदास ने कबीर साहब के नाम का उल्लेख सद्गुरु के रूप में ही किया है। "चकित भये सद्गुरु जयो, रामाय साहब कबीर।"^३

कबीर साहब के ज्ञानमार्ग के तीन सिद्धांतों को मूलात्मक रूप में स्वीकार कर उन्हें अपने नये पंथ की आधारशिला बनाया है।

अवखर्व गति अगम ज्यों, उचरे जान कबीर।

'नहे अक्षर', 'घर रेहेत' ही, 'सार शब्द' 'रते तीर' ॥^४

डॉ० रामकुमार गुप्त ने अपने शोध-प्रबन्ध में अंड के किसी कृष्णस्वामी महाराज के द्वारा कुवेरदास को दीक्षा प्राप्त होने का उल्लेख किया है;^५ किन्तु अन्य स्थान पर "अक्षयरस" की परम्परा के आधार पर जीतामुनि के शिष्य के रूप में भी उनको दिखाया है। वि० सं० १८२८ में कुवेरदास का जन्म हुआ था, तथा उनका निधन सं० १९३४ में हुआ। ये मूल अजरपरा (मेड़ा जिला) के पाटीदार जानि के संत थे।

इस संप्रदाय के उनके ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। इस पंथ को "कायमपंथ" भी कहते हैं। यद्यपि कुवेरदास अखा की विहंगम मार्ग को प्रणाली के संत हैं, तथापि इस पंथ में सांप्रदायिकता अत्यधिक मात्रा में आ गई है।

कुवेरदास ने अपनी वाणी में हिन्दू-मुखलमान के भेद को नहीं माना। राम तथा रद्दमान को एक समझा है। आत्मा हिन्दू भी नहीं है, तथा मुखलमान भी नहीं है। वह इससे न्यारी है।^६ कुवेरदास ने अपनी वाणी में "शब्" शब्द का अनेक बार प्रयोग

१. हि० सा० गृ० सं० फ० २०, पृ० ७५।

२. अक्षय रस, पृ० ३३।

३. पंचम स्वसंशेद, शाखी—३६।

४. पंचम स्वसंशेद, शाखी—३६।

५. हि० सा० गृ० सं० फ० २०, पृ० १८०।

६. हंस तातेव, अंग ६/५।

किया है। लता ने "केवल्य" शब्द का ऐसा ही प्रयोग अपनी यात्री में किया है। संभव है, कुधेरदासजी ने कवीर के शब्द के साथ लता के "केवल्य" को जोड़ कर अपने पंथ का नामकरण किया हो।

श्रवधृती परम्परा के संत

(१) संत मूलदास :—सौराष्ट्र में उनका पास "आमोदरा" गांव में सं० १७११ में उनका जन्म हुआ था। सौराष्ट्र में वैष्णव धर्म का महाप्राण के साथ मिलन कराने का ध्येय संत मूलदास को दिया जाता है। पिता कसनजी सोरठी कुहार थे। माता का नाम गंगाबाई था। सोलह वर्ष की अवस्था में उनका विवाह दानबाई के साथ संपन्न हुआ था। मूलदास कुटुंबी का काम करने थे। गिर के जंगलों में जाकर कांपला बनाते थे।

एक बार एक जलनी हुई मकड़ी से चींटियां बाहर आने लगीं। उसने धीमे धीमे बुझा दिया, किन्तु कुछ चींटियां जनकर मर ही गईं। इस घटना से उनके दिम पर बड़ा आपात हुआ। उनके मन में विरक्ति धा गई। गुरुत्याग कर वे तीर्थयात्रा को चले गये। यात्राकाल के दरमियान उन्होंने कहीं भिक्षा नहीं मांगी। मजहूरों करके गुजारा कर लेते थे। गिरनार की एक गुहा में उन्होंने कुछ काल-निर्गमन किया था। वहां रविसाहब के साथ उनका मिलन हुआ था। रविसाहब का प्रभाव उनकी यात्री पर लगता है।

गिरनार से गीर्णत वापसे। वहां लोहलंगरी नाम के एक महात्मा से मिलन हुआ। मूलदास ने उनसे दीक्षा ली। महात्मा दिन से रात भाव रहते थे। मूलदास में भी सर्व धर्मसमभाव की भावना थी। गहन तत्व को वे सरलता से समझते हैं। अहंकार का त्याग कर परमार्थ करने का उपदेश देते हैं। उन्होंने एक "जुनरी" का रूपक लिखा है, इस पर कवीर की "जुनरी" का प्रभाव है। उसमें आत्मरूपी दूल्हे का शरीररूपी दुनहन से विवाह कराया गया है।

(२) सस्तरास—भावनगर के इस त्यागी संत ने कोई पंथ नहीं चलाया। उनके ऊपर कवीर का प्रभाव विशेष लगता है। कवीर का उल्लेख उन्होंने बड़े आदर के साथ किया है।

कवीर भजे रामकी, राम रह्या भरपूर।

र-रे स-मे की वीच में, उदय होय अंकूर ॥

उनमें सभ भाव था। पशु में भी भगवान् के दर्शन करते थे। एक गधे के घाव पर रेशमी बस्त्र बांध दिया था। भावनगर के महाराज एक बहुमूल्य शाल दे गये,

१. 'सत केरी वाणी' सं० श्री मकरंद दवे, पृ० ६२।

२. संत रवि साहेब, पृ० ६६।

तो बोले "ऐसा करते रहो ।" रात को चोर उसे उठा ले जाते थे, तो बोले "ऐसा करते रहो ।"

वे दम्भ के बड़े विरोधी थे । उनमें कबीर जैसी महती थी । किसी को परवाह नहीं रखते थे, वस 'रामनाम' में त्रिधास करते थे । अपने आपको उन्होंने राम का सिपाही कहा । "परम सिपाही राम का, ताती चांभी तलवार ।" वे मूर्ति को नहीं मानते थे । उन्होंने कहा, कि पत्थर का देव तो कच्चा है, उसमें से हीरा निकाले, वही सच्चा गुरु है ।^१

(३) संत नागदास—ये सूरत के पास "बहुधान" के निवासी पाटीदार थे । पहले वे कृपण धनी थे । एक संत निगमदास के कथनानुसार उनको साँप ने काटा था । निगमदास ने जहर चूस लिया । तदनन्तर नागजी विरक्त संत नागदास बन गये । हरिस्मरण में अपनी मस्ती का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, कि यह मुख अक्षय्य है । सं० १७४२ में उन्होंने समाधि ले ली थी । उन्होंने हिन्दी में रचनाएँ की हैं । "गुरु" विषयक एक कुरहलिया द्रष्टव्य है ।

अजहु हरि नहीं आइया, सद्गुरु मोरे ब्याल ।
दरस बिना कैसे रहूं, तलपत मोरा प्राण ।
तलपत मोरा प्राण, बचन बिमुख न रहियो ।
स्वामा हुई सनाय, खेप करी खदर फहियो ।
नागदास बिनति करत, तुम्हरे चरण सिपटाय ।
बहुरि दिन बित गये, मोरे हरि नहीं आय ॥

(४) जुगल साहब—पाटण नगर में एक सम्प्रतिमान ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ था । किसी दूरवंशदास ने उनको विवाह नहीं करने की चेतावनी दी थी; किन्तु उनका विवाह हुआ । उनकी पत्नी अल्प पुरुष का प्रेम करती थी । सम्भाने पर भी जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तब जुगल ने सारा सम्प्रति पत्नी के नाम करके शूद्र-रूप धारण किया । बाबा दूरवंशदास को प्राप्त करने की इच्छा ने उन्होंने अनेक तीर्थों में भ्रमण किया ।

मेदान की पहाड़ियों में शोध की । भोगकर्म से आगे सीतामढ़ी पर्यंत का अभ्यास करके देगा । चन्द्रगढ़ी पहाड़ पर जो जगान थी, उसके मन्त्र स्वामी दूरवंशदास थे । गुरु ने जुगल को महामुनि-पद पर स्थानित कर देना स्वामि किया । हुद

१. महात्मा मन्तरामजी, रामनदास पटेल ।

२. गुजरातवा भक्तो, श्री भाषेकदास शायी ।

हैं समय में गुणदास ने भी कितने अन्य साधु को महन्त बनाकर शेर भव । हरिस्मरण में चिता दिया ।^१

(५) नारायणदास—उनके जीवनकृत के विषय में विशेष कुछ ज्ञात नहीं जाता, किन्तु वे एक संत-कवि हैं । उनकी वाणी में कबीर विचारधारा का प्रभाव परिलक्षित होता है । ईश्वर का निर्गुण रूप तथा दम्भ, पापों, माया तथा निम्न का विरोध उनकी वाणी में मिलता है । उन्होंने अपने गुरु के रूप में कित्ती गोपीदास का उल्लेख किया है ।^२

एक नारायणदास का परिचय डॉ० केनयलान ठक्कर ने दिया है, जिसका एक संग्रह "नारायण भजन सागर" नाम से प्रकाशित हुआ था । वे अवाचक व्रत रखते थे तथा सं० १६५० में उनका देहावसान हुआ था । संभवतः ये कोई अन्य नारायणदास होंगे, क्योंकि उनके गुरु का नाम "नाथदास" बताया है ।^३

नारायणदास का एक हिन्दी पद निर्गुण व्रत के विषय-में बड़ा ही सुन्दर है ।

अजब हैरान हूँ भगवन् । तुझे कैसे रिशाज में ?
कोई वस्तु नहीं ऐसी, तेरी सेवा में लाज में ।
तुम्ही हो मूर्ति में भी, तुम्ही व्यापक फूलों में भी ।
भला भगवान पर भगवान तुझे कैसे चढाज में !
तेरी ज्योति से रोशन है, नूरज चाँद ग्रह तारे ।
महा अंधेर है तुमही, अगर दीपक जलाज में ?
न भुजा है, न लीना है, न गरदन है, न पेशानी ।
कहाँ निलेप नारायण, अगर चंदन लगाज में ॥

(६) रंग श्रद्धधृत—उनका जन्म नोधरा में सं० १६०८ में हुआ था । उनके पिता का नाम विट्ठल भट्ट तथा माता का नाम रुक्मिणी देवी था । गुजरात विद्यापीठ में उन्होंने अनुसनातक शिक्षा सम्पादित की थी ।

उनको सहज विरक्ति हो गई । नर्मदातट पर कुछ समय भ्रमण करते रहे । तदनन्तर नारेश्वर महादेव के पास एक वीहड़ काठी में स्थान बनाकर निवास किया । कहीं हैं, योगिक साधना से उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी ।

उन्होंने गुजराती में २०, संस्कृत में ७ तथा मराठी में २ ग्रन्थ लिखे हैं । हिन्दी में भी उन्होंने फुटकल मुक्तक लिखे हैं । उनके विचारों में संतमत का प्रभाव है । वे मानते हैं कि ईश्वर का स्थान मन्दिर में नहीं, मानव मन्दिर में है । जब संसार में

१. 'गीता धर्म' (फाशी) मार्च, १९४६ ।

२. 'भजनसागर' भा० १, पृ० ६२३ ।

३. आ० गु० सं०, पृ० १२७ ।

कुछ भी नहीं था, एक परमत्त्व था । संसार की माया उस परमत्त्व की देन है । जब कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी वह परमत्त्व रहेगा । एक “रंग” संसार में अरंग रहेगा ।

नहीं था कुछ, तब तू ही था बाला ।
तू ही है, अब सब, खुद ही का जाला ॥
न होगा कुछ, तो भी तू आला ।
‘रंग’ अरंगा होगा अकेला ॥

अखा की परम्परा के संत

(१) संत लालदास—श्री सागर ने उनको कबीर जैसा अवधूत कहा है ।^१ वे अखाजी के प्रमुख शिष्य थे । उनकी वाणी के एक उल्लेख से लगता है, कि वे निम्न जाति के थे । अखा की परम्परा निर्गुण मतावलम्बी है, तथापि उन्होंने सगुण या मूर्ति का विरोध नहीं किया ।

लालदास के पूर्वजन्म का वृत्त अज्ञात है । उन्होंने संतवाणी की रचना हिन्दी में की है । अखा की परम्परा के संत श्री भगवानजी महाराज ने इस परम्परा के संतों की वाणी को “संतवाणी” नाम से संगृहीत किया है ।

संत लालदास ने गंगदासजी के नाम एक पत्र लिखा था । ये गंगदास भाग्यसाहब के पुत्र गंगसाहब होने की सम्भावना नहीं दिखाई देती, क्योंकि वे लालदास के समकालीन नहीं ठहरते । लालदास ने अपने उस पत्र में कबीर साहब के नाम का दो बार उल्लेख किया है । उन्होंने गंगदास को उसी “अमरमन्त्र” को अपनाने को कहा, जो स्वामी रामानन्द ने कबीर को दिया था । अगम्य (बायन बाहेरी) तिरपनवा अकार है, जिसे अनेक मत्तों के साथ कबीर ने जाना था ।^२

एकमात्र लालदास की वाणी से निर्देश मिलता है, कि अखा की परम्परा कहीं-न-कहीं कबीर-परम्परा से सम्बन्धित है । संत लालदास ने अपनी वाणी में कबीर साहब को अपनी आत्मा तथा स्वयं को “कबीर-मत” कहा है ।

कबीर हमारी आत्मा, हम कबीरों की मत ।

एक तुझे रमो रह्या, कोई न जाणो गत ॥^३

उन्होंने लिखा है, कि कबीर हमारे हैं, तथा हम कबीर के पास हैं, प्रत्येक मनुष्य में वे अपने संतों के पास जाते हैं । संत लालदास की कबीर में अखा दर्शनीय है ।

१. संत वाणी की भूमिका, पृ० ५६ ।

२. संत वाणी, पृ० ६१ सं० श्री भगवानदास महाराज ।

३. संत वाणी, पृ० ५३ ।

हम कवीर के पास है, कवीर हमारा और ।

एन जुग जुग प्रत्ये आयत है, परमहंस महाधोर ॥^१

लालदास ने कहा है, कि प्रेमरूपी दीप के प्रकाश से अलगत्व के ताले दूट जायेंगे, तब अलग पुरुष के दर्शन होंगे । तू उनमें करोड़ों कवीर को भी देखेगा ।^२

(२) जीतामुनि नारायण—तापी के तट पर अश्विनीकुमार के सामने उनका आश्रम था । वहाँ उनकी समाधि भी है । प्रकृति से वे मत्वा थे । पशु चरानेवाले घरवाहों के साथ सेवा करते थे । उनके मूल स्थान के विषय में दो मत हैं । एक मत उनको नूरत के निकट अमरोत्री की तथा दूसरा मत नदियाद की उत्तका जन्म-स्थान मानता है । उन्होंने योग की उपासना की थी । वहाँ आसपास के गाँव में उनके चमत्कार की कई कथाएँ प्रचलित हैं ।

ये अन्धा की परम्परा के संत हृन्किष्ण के शिष्य थे । उनके गुरु पूवधिया में अहमदाबाद की चारु पटेल की पीठ में तथा उत्तराधिया में दूधेश्वर में निवास करते थे । गुरु-पुत्री रतनबाई गुरु के साथ रहती थी । जीतामुनि की वाणी में रतनबाई तथा गौरीबाई के नाम का उल्लेख है । दूधेश्वर तट पर रतनबाई अश्विनीकुमार में मत्वा रहती थी । मुस्लिम-शासन के किसी कर्मचारी ने उनकी पाद दिवा था । इसके अनुसंधान में जीतामुनि ने गुजरात के सुलतान को एक पत्र लिखा था । उस पत्र का नाम उन्होंने "फाफर बोध" रखा था । उसमें उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम प्यार का उद्देश्य दिया है ।

ये पानी की पंजाब, क्या हिन्दू क्या मुसलमान ।

पीर जितका अकलभंद हैं, मुरिद हुस्न फात ।

हिन्दू ध्याये देहरा, मुसलमान मजिद ।

सच्चा कवीर वहीं ध्याये, दोनों की पर्याय ॥^३

कवीर साहेब द्वारा भक्ति के प्रचार के विषय में प्रसिद्ध शब्दसूत्र "सुतसोप नवखंड" तथा उनकी धीजक विषयक साक्षात् का अनुकरण उनकी वाणी में हुआ है, जो इस बात की प्रतीति कराता है, कि कवीर वास्तव में अन्ध-संन्यासियों द्वारा पढ़े तथा उनकी वाणी पर कवीर-वाणी का प्रभाव था ।

ताली लागी शब्द की, कूट मत्वा प्रकाश ।

साहेब निराजा देखिया, सपरवीर नर मंद ।

डैत बतये वित्तही, जो एन दादवा हीर ।

'शब्द' बतये ब्रह्मकी, बिनी दिग्गजा रीर ॥^४

१. वही, पृ० ५० ।

२. वही, पृ० ४० ।

३. सतीनी वाणी, पृ० २७ ।

४. वही, पृ० १५८ ।

उन्होंने ६४ साखियाँ, २२ पद तथा “काफर बोध” लिखा है।

(३) संत कल्याणदास :—ये जीतामुनि के शिष्य थे। अन्ना-परम्परा की वाणी जहाँ से प्राप्त हुई, उस “कहानवा” (जंबुझर के पास) गांव के बंगले में उनकी समाधि है। भरूच के तत्कालीन कलक्टर मि० ग्रेन्ड की उपस्थिति में संत कल्याणदास ने जीवन्त-समाधि ली थी। मि० ग्रेन्ड ने इस जीवन्त-समाधि की रिपोर्ट मि० केम्बेज की गजटोयर में छपवाई थी।^१ कल्याणदास ने सं० १८७६ में समाधि ली थी।

ये पहले बड़ौदा के निकट “तरसाली” गांव में रहते थे। वहाँ से कुछ समय “चित्राल” ठहरकर कहानवा में आकर निवास किया। बड़ौदा के जयसिंह राव गायकवाड़ का कोई भयंकर दर्द उन्होंने मिटा दिया था। अतः उन्होंने यह समाधि-मन्दिर बनवा दिया। आसपास गांव में उनके चमत्कार की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संतवाणी की रचना हिन्दी तथा गुजराती में की है। उन्होंने हिन्दी में “काफर बोध” तथा गुजराती में “बजगर बोध” लिखा है। उनकी हिन्दी वाणी पर अरबी-फारसी का प्रभाव विशेष है।

पाक दीवार दिल में धरो, और सब छोड़ दो ताईं तांचा।

कहत कल्याण दरवेश दुनिया के बीच, पाक है नाम और सब काचा ॥^२

(४) संत रतनदाई :—अन्ना की परम्परा की श्री हरिकृष्ण महाराज की पुत्री रतनदाई संत थीं। यद्यपि उनका विवाह हो गया था, वे संसार से विरक्त थीं। उनके समझदार पति ने विवाह बंधन से मुक्त करने की उनकी विनती को स्वीकार कर लिया था।

रतनदाई ने अपने पिता को ही गुरु के रूप में स्थापित किया था। ये पिता के साथ रहती थीं। उनके पदों में भक्ति-भावना के दर्शन होते हैं। उनके कुछ पदों में श्री कृष्ण या निगंधारी का नाम आता है, किन्तु निगुंरा ब्रह्म की भक्ति उनकी विरासत में मिली थी। गुरु ने उनको ज्ञान दिया था, कि घट-घट में एक ही तत्व का वास है।

ज्ञान रतन, गुरु हरिकृष्ण मलिया, एक आत्मा चिन्हो नरनारमां।^३

रतनदाई का आराध्य अणुबिनी ब्रह्म है। उनका निरधारी गुरु गोविंद है, जो साकार है। इसलिए उन्होंने लिखा है, कि ब्रह्म का मूल रूप निराकार है, गुरु के रूप में यह साकार होता है। रतनदाई उसे “पूरा नर” (पूर्ण पुरुष) कहती हैं, जिसकी सृष्टि का ज्ञान, शून्या का अनुभव तथा सहज-समाधि को सिद्धि प्राप्त हुई है।^४

(५) नवरीदाई :—बोराट्ट के बीरपुर गांव की निवासी नवरीदाई अपनी वाग्धायकता में विख्यात हो गई थीं। संत-समाजम तथा ज्ञानमोक्षी ने उनकी वेदांग की

१. केम्बेज गजटोयर वोल्यूम २/१४, पृ० ५६५।

२. संतोनी वाणी, पृ० १७६।

३. संतोनी वाणी, पृ० २५।

४. वही, पृ० ११०।

भावना प्रबल हो उठी। योग साधना में उन्होंने समाधि की स्थिति प्राप्त की थी। उन्होंने संतवाणों की रचना की है। उनके पदों में प्रार्थना, धैर्य का उपदेश, तथा निराकार के साग साकार-उपासना का भाव भी है। गुजरात में ज्ञानमार्गी कवयित्रियों में उनका स्थान ऊँचा है। गवरी ने ब्रह्म के निरंजन-निराकार रूप का वर्णन किया है।

रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं विभू
निरंजन निराकार, नहीं नाया-कासी।
गवरी गुरु ज्ञान प्रकाश, तिमिर भयोर्नि नाश,
भागा भ्रम चिद् विलास, पूर्णवद पामी ॥^१

गवरी राम-भक्त है। वह 'राम' को पुकारती है, उन्हें विश्वास है, कि निराकार ब्रह्म राम का रूप लेकर आयेगा। कवीर साहब ने ब्रह्म को 'पुष्प को सुवास' का रूपक दिया था, उसी रूपक द्वारा गवरीवाई भी ब्रह्म का परिचय कराती है।

बनेश्वर विश्वमां विलस्या, जेम कूनन में वास।

गवरी की धारणा यह है, कि ब्रह्म का मूल रूप निराकार निरंजन है, किन्तु गुरु-कृपा से वह साकार बनता है। गवरी ने आत्मा तथा परमात्मा के मिलन को सरिता तथा सागर का रूपक दिया है।

गौरी मेटी ब्रह्म सनातन, जेम सागर में गंग।

(६) सागर—जगन्नाथ दामोदरदास त्रिपाठी (सागर) का जन्म सं० १९३६ में जंजूसर में हुआ था।^२ गुजराती साहित्य में डा० अनिल त्रिपाठी (सागर के पौत्र) ने उनके साहित्य पर शोध प्रबन्ध लिखा है। वे अखा-परम्परा के सन्त नृसिंहाचार्य के प्रभाव में आये थे। उन्होंने समाजनुधार तथा शिक्षा-प्रचार का कार्य भी किया था।

उनके मित्र श्री भगवान्जी महाराज द्वारा उनको अखा की कुछ अप्रसिद्ध वाणी प्राप्त हुई थी। हिमालय में चार वर्ष रहकर उन्होंने इसका अध्ययन किया। उन्होंने अखाजी की ही अपना गुरु माना था। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है।

अखा मिल्या, गुरु पकका मिल्या, गुरु घाट छड़े को घड़ा मनको।^३

सागर ने हिन्दी तथा गुजराती में अनेक रचनाएँ की हैं। उनकी भाषा पर कवीर तथा अखा की भाषा का प्रभाव है। उसमें माधुर्य तथा कला कम है; किन्तु सामर्थ्य सविशेष है। भाषा में कवीर की मस्ती तथा फक्कड़ान की परम्परा के दर्शन होते हैं।

१. बृहद्काव्य दोहन, भा० १, पृ० ८५५।

२. आ० गु० सं०, पृ० २३४।

३. 'दीवाने सागर' दफ्तर—२, पृ० १२४।

आज भजन की मिजलस में भाई आये पुरी, तीर्थ, तबगीर ।

ना हम तीरथ, ना हम पुरी पर्वत, गुरु हमारा घनचक्कर ॥^१

सागर रामनाम के भक्त हैं; किन्तु उनके राम निरंजन राम हैं, जो सारे विश्व में व्याप्त हैं ।

निरंजन तत्व तोही राम, त्रिभुवन व्यापी तारक राम ।^२

डा० केशवलाल ठक्कर ने सागर की वाणी के कुछ लक्षणों को सूचना दी है । उनकी वाणी में पंथ-विरोध, आचार-विरोध, प्रेम-भक्ति का महत्त्व, मन की शुद्धता, संयम, सहज समाधि तथा "पिंड-ब्रह्मांड-ऐक्य" कवीर-विचारधारा को परंपरा के रूप में आये हैं ।

डा० त्रिपाठी ने "सागर" पर कवीर के प्रभाव का समर्थन किया है । उनकी गजलों में व्यक्त ब्रह्मांडंवर तथा कर्मकांड का विरोध तथा उनके व्यंग्य के विषय में उन्होंने लिखा है, कि "कवीर तथा अखा की परम्परा में सागर ने भी जगत् के प्रति लापरवाही का दर्शन कराने वाली अपनी गजलों के द्वारा ब्रह्मांडंवर एवं कर्मकांड की जड़ क्रियाओं के ऊपर तीव्र व्यंग्य किया है ।"^३

सागर के प्रेमधर्म, जाति-पांति विरोध तथा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के उपदेशों में डा० त्रिपाठी ने कवीर-परम्परा के दर्शन किये हैं ।^४

गुजराती साहित्य के कवि सुन्दरम् ने "धर्मासीन कविता" का अनुशीलन करते हुए, सागर की रचनाओं के विषय में लिखा है, कि सागर ने अखा के साथ कवीर की वाणी का भी गहरा अध्ययन किया हो, ऐसा लगता है; क्योंकि कवीर-वाणी उन्होंने कवीर के विचार, भाव, रूपक, प्रसंग आदि को उसी रूप में ले लिया है ।^५

सागर ने अपनी वाणी में अपने आपको कवीर की परम्परा का ही नहीं, इस युग में कवीर का प्रतिनिधि कहा है ।

पूर्व जन्म एक कवीरा, के बीजा 'सागर' राज ।^६

सागर ने कर्मकांड का पोर विरोध किया था । जातिभेद को ये नहीं मानते थे । उन्होंने लिखा है; "नहीं मुस्लिम, नहीं हिन्दू, अजाति ने जनामित ।"

१. 'सागर' (अप्रतिष्ठ भोय प्रवण्य), डा० अनिल त्रिपाठी, पृ० ६७५ ।

२. 'दीवाने सागर' दफ्तर—१, पृ० ३६६ ।

३. 'सागर' वही, पृ० ७५२ ।

४. वही, पृ० ७४६ ।

५. धर्मासीन कविता, पृ० १६६ ।

६. 'सागर' वही, पृ० ७४५ ।

हरिदस का विमाना विभे विना कोई पूर्णत्व प्राप्त नहीं कर सकता । काजी का कुरान पढ़ना या ब्राह्मण का माला फिराना अर्थ है ।

काजी कुरान बधू भणे चानण भले मणका गणे ।

पण कोई ना पूरा वने, चश्मों मीची पीधा वगर ॥^१

कबीर की परम्परा में सागर ने उलटयासिया भी लिखी हैं । कबीर याणी की परम्परा नागर की याणी में परिजडित होती है । तुलना का एक दृष्टांत निम्नांकित है ।

कबीर—मन मार अगमगड़ लीन्हा, ताकत पर डोरा दीन्हा ।

जहाँ बजे कबीर का डंका, तब जीत लिया गढ़ बंका ॥

सागर—तू रागी हो या बंरागी, गढ़ जीते सोही बंकाजी ।

सेतु बंध 'सागर' सद्गुरु, अंधा जीत ले लंकाजी ॥^२

निरांत परम्परा के संत

१. निरांत भगत—डा० केशवलाल ठक्कर ने उनका जन्म देवाण में सं० १८०३ में तथा उनका निर्वाण सं० १९०८ में बताया है ।^३ उनको जाति से पाटीदार, कोली तथा राजपूत बताया गया है, किन्तु डा० ठक्कर ने उनको गोहिल राजपूत माना है, जो यथार्थ है, क्योंकि उनके पिता का नाम -उमैदासिह था, तथा उनके दो विवाह परमार राजपूतों के घर हुए थे । उनके आठ पुत्र तथा चार पुत्रियाँ थीं । बड़ोदा में प्रेमजी भगत के घर ठहरे थे । वहाँ स्वामी सहजानन्द से उनका समसंगम हुआ था । ये पहले सगुण भक्त थे । प्रति पूर्णिमा को हाथ में तुलसी का पीधा लगाकर डाकोर रणछोड़जी के दर्शन करने जाते थे । एक समय मार्ग में किसी मुस्लिम सन्त के उपदेश से वे निर्गुण मतवादी हो गये । उन्होंने पादरा के पास कणकट (भासर रोड) में सन्त गोकुलदास से दांढा प्राप्त की थी ।

यद्यपि डा० केशवलाल ने उनको रामानन्दो माना है, किन्तु उनकी वाणी से वे निर्गुण मार्गी सन्त लगते हैं । उनके द्वारा प्रवर्तित निरांत पंथ मूर्ति-विरोधी है । उन्होंने कहीं मन्दिर नहीं बनाने दिये । मूर्ति नहीं है, गद्दी पर "निरांतवाणी" का ग्रन्थ रखा जाता है, जैसा कि कबीर-पंथ में होता है । उनके समय में गुजरात में सन्त प्रीतमदास, सन्त कुबेरदास, सन्त रविसाहब तथा स्वामी सहजानन्द अपने-अपने मत का प्रचार कर रहे थे ।

१. 'दीवाने सागर' दफतर—२, पृ० २५ ।

२. 'सागर' वही, पृ० ६७७ ।

३. आ० गु० सं०, पृ० ७४ ।

निरांत भगत ने हिन्दी तथा गुजराती भाषा में संत वाणी की रचना की है। उन्होंने जान तथा भक्ति के १११ पद उपरांत सदैवा, आत्मबोध, पत्र, जानोपदेश के ४६ पद, सातवार, दारहमास तिथि, जानी-गुरु की साखी, सांख्ययोग के श्लोक, अवतार खंडन, नाम महिमा, ब्रह्मजानी पद तथा ५७ अन्य फुटकल पद लिखे हैं। देशी धोल, गरबा, गरबी, होरी, धुमार आदि राग में पद लिखे हैं। धीरा भगत जैसी "काफ़ी" नाम के काव्य प्रकार में भी रचनाएँ की हैं। उनकी वाणी में निर्गुण उपासना के पदों की संख्या सर्वाधिक है।^१

निरांत की वाणी में, गुरु महिमा, सुरता का आनन्द, कैवल्य-पद आत्मज्ञान, पुरुष-प्रकृति वर्णन, सन्त के लक्षण, सत्संग-महिमा, तथा वैराग-बोध जैसी कबीर विचारधारा की परम्परा के दर्शन होते हैं। निरांत ने अपने समकालीन रविदास, हरिदास तथा मंछाराम जैसे जानी सन्तों के साथ पत्र द्वारा भी ज्ञानगोष्ठी की है।

उनके सोलह शिष्यों ने विभिन्न स्थानों में गृहियों की स्थापना की थी। ये सोलह शिष्य निम्न-प्रकार हैं।

१. दयालदास (करमडो), २. गणपतदास, ३. रामदास, ४. मंछाराम (बाण-डिया), ५. गोविन्दराम, ६. नरोत्तमदास, ७. गिरिजावाई, ८. दीनतराम (सूरत), ९. बापूसाहब (बड़ोदा), १०. पुरुषोत्तम, ११. प्रभुदान, १२. वाराणसी (बड़ोदा), १३. जगतावाट, १४. लक्ष्मीदास, १५. नरेशदास (पुत्र), १६. गुजालदास (पुत्र)।

निरांत ने अपनी वाणी में प्रमुख शिष्य होने से 'बापू' के नाम का उल्लेख किया है।

'अबबू-बापू' शिष्य हमारा, तूनों जान करी तरबा।

'निरांत' निरजन एक बिछावे, संतर-सागर तरबा ॥^२

निरांत ने रामनाम की महिमा गाई है। उनका राम निर्गुण राम है। सकार के साधारण लोग जिस राम की पूजा करते हैं, वे वे राम नहीं हैं। इसलिए उन्होंने राम के सच्चे रूप को पहचानने की सूचना दी है; "प्रीत्यो भाई सन्त नुआण, स्वया श्री रामनो।" इस रूप की अधिक स्पष्टता करने के प्रयोजन ने उन्होंने निम्न शिष्य मंछार तो राजाराम के नाम की अपवा है, किन्तु जिसको कबीर साहब अपने में, उस "राम" का नाम अजर-अमर है।

रामनाम सब को जये, सो तो नाम अमीर।

अजर अमर एक नाम है, ताहु जये कबीर ॥^३

१. यही, पृ० ७५।

२. भा० का० सं० पं० १०, पृ० ११०।

३. यही, पृ० १२७।

नाम से प्रेम करने वाले सबसे ऊँचे हैं; क्योंकि सारे शास्त्रों के मंथन से जो प्राप्त हुआ है, वही तत्त्व "नाम" है ।^१

नाम के सोहाग को वारण करनेवाली ही सच्ची सुहागिन है ।

सदा सोहागिन वाको कहिये, निरखत 'नाम-सोहागी' ।

निरांत को ब्रह्म का पूर्ण परिचय हुआ था; इसलिए उन्होंने निर्गुण नाम लिया है । यह "नाम" वर्णनातीत है, अनिर्वचनीय है । वाणी में आकर वह बदल जाता है, नाम-रूप से वह न्यारा है । प्रेम से वह बन्धन में आता है तथा अनुभव करनेवाले के हृदय में निरन्तर रहता है ।^२

जीव तथा ज्ञिव का मिलन नीर-धार-मिलन जैसा है । जो यह विवेक कर सकता है, वही सच्चा संत है ।^३ परम पुरुष से प्रेम करने के लिए उन्होंने हरि-गुरु-संत की कृपा अनिवार्य मानी है । उससे सारे संदेह दूर हो जाते हैं, तथा परम पुरुष से प्रेम हो जाता है ।^४

"साहव", "सत्" तथा "साई" जैसे शब्दों की परम्परा निरांत की वाणी में अविरत रही है । हिन्दू तथा मुसलमानों का एक ही ईश्वर है, जिसे निरांत ने घट-घट में देखा है ।

कवि कहे निरांत साहेब का सब ही भेखा ।

मुसलमान परमान, साईं सब घट में देखा ॥^५

निरांत की वाणी से निर्देश मिलता है, कि वे कबीर मतावलंबी थे । उन्होंने "सत्-मत" को अपनाने का उपदेश दिया है ।

अनुभवे अंतर ओलखो, राखो 'सत्मत' नो पंथ ।

उन्होंने गुरु के लिए "बंधी-छोड़" शब्द का प्रयोग किया है, यह शब्द कबीर-पंथ में कबीर साहब के लिए प्रयोग में आता है । दम्भ तथा आचार्यों का विरोध करते हुए निरांत ने लिखा है, कि मूढ़ मुडाते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, संन्यासी का वेश बनाते हैं, ऐसे पंडित तथा पुराणी को भी अविनाशी की पहचान नहीं है । कबीरवाणी की परम्परा निरांतवाणी में दर्शनीय है ।

कबीर—जो तू वामन वामनी जाया, और मारग क्यों नहीं आया ?

निरांत—वामन ! तुम्हें काहा चोना है, कहां से वामन आया रे ।

१. प्रा० का० सं० ग्रं० १०, पृ० ५७ ।

२. वही, पृ० १२७ ।

३. 'निरांत कृत काव्य' पृ० ६७ ।

४. प्रा० का० मा० ग्रं० १०, पृ० १०५ ।

५. वही, पृ० १०६ ।

कवीर—अब हम जाना हो, हरि बाजी का खेल ।

बाजी झूठ सांच बाजीगर, साधुनकी मति मेल ॥

निरांत—बाजीजी में जाऊँ बलिहारी, बाजी उपर तब राजी ।

बाजीगर को कोऊ न बूझे, ऐसी अकल मत द्याजी ॥^१

(२) संत बापू साहब—वि० सं० १७७४ में बड़ौदा में यशवंतराव गायकवाड़ के घर उनका जन्म हुआ था । वे पहले धीरा भगत के शिष्य हुए थे ।^२ वहाँ निरांत साहब से भी सत्संग होता था । धीराभगत की मृत्यु के पश्चात् उन्होंने निरांत को गुरु किया था ।^३

वे बड़ौदा राज्य में जमादार की नौकरी करते थे । ईश्वर से लगन लग गई थी, इससे नौकरी में मन नहीं लगता था । अन्त में उनको त्यागपत्र दे देना पड़ा । जातिपांति के भेदभाव को वे नहीं मानते थे । एक बार बंद्यजवास में मजदूर करने चले गये थे । इस पर समाज में उनकी बड़ी निन्दा हुई तथा पिता ने उनको घर में निर्वासित कर दिया था ।

उन्होंने ज्ञानोपदेश के ३० पद लिखे हैं । उनकी रचनाओं में ज्ञान, भक्ति तथा योग के समन्वय की भावना है । "धर्मवेश" में दम्भ तथा पाखण्ड का खंडन है । "ब्रह्मज्ञान" में निर्गुण उपासना के मार्ग का दर्शन है । "मत्तिया" में कामादिक पदार्थों का वर्णन है । अठारह सिद्धियों के खंडन की अठारह "काफी" लिखी है । ब्रह्मबोध तथा ज्ञानों के लक्षण पर कुछ "काफी" लिखी हैं । मिथ्याज्ञानी को चेतावनी दी है ।

बापूसाहब की वाणी में कवीर-मत की परम्परा में अन्त की साधना, भक्ति तथा ज्ञान का समन्वय, हिन्दू-मुस्लिम ऐतय, अस्पृश्य प्रेम, नाम का महत्त्व, अनुभूति-जन्य ज्ञान, आत्म तम, मिथ्याचार तथा परम्परा-विरोध, मूर्तिविरोध तथा दम्भ-विरोध जैसे सत्वों के दर्शन होते हैं । कवीर-परंपरा की वाणी के सत्गुरु, सत्नाम, तथा सत्धाम जैसे शब्दों का प्रयोग भी उनका वाणी में अनेक बार हुआ है ।

सं० १८६६ के आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन बापूसाहब का निधन हुआ था ।^४

नाम की महिमा गाते हुए उन्होंने कहा कि "नाम" का ज्ञान जिनको ही ज्ञान है, उनको चारों वेद का ज्ञान हो गया, ऐसा समझना चाहिये ।" धर्मग्रन्थों में मूल

१. 'निरांत कृत काव्य' पृ० ६५ ।

२. प० प० सं०, पृ० २७७ ।

३. 'नाम निरांत तारी साधना' ।

४. प० प० सं०, पृ० २७३ ।

५. 'नाम जेणे जाण्युं रे, ते तो वेद चारे भय्यो ।' प० प० सं०, पृ० २७१ ।

की चर्चा छोड़कर विभिन्न मार्गों की चर्चा की। कर्माधर्मों मार्ग लेकर परिश्रमियों ने खेल विगाड़ दिया था। पाप-पुण्य तथा विधि-निषेध में जगत् को उन्होंने डाला था।^१ इसलिए काल ऐसे परिश्रमियों तथा काजियों को भी खा गया, किसी को छोड़ा। “काले काजी ने मुल्ला खाधा करडी।”^२

छाया-तिलक लगाकर प्रपंच में पड़े रहनेवाले डूब जायेंगे। तीस दिन रोजा और मछली खाने वाले तथा बकरे काटने वाले का भी यही हाल है। हिन्दू तथा इमान द्वारिका तथा मक्का दौड़कर हार गये। देव मन्दिर में नहीं है। अपनी देह को आतमराम निवास करता है। उन्हें कोई नहीं जानता, और काष्ठ तथा पाषाण मूर्तियों में उन्हें ढूँढ़ते हैं।

देहमां देव तेने नहीं जाणो, जई काष्ठ पाषाणने मानो।^३

बापू ने हिन्दू-मुस्लिम ऐनय का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा, राम-रहमान, गु-करीम, विष्णु-विस्मिल्लाह तथा अल्ला-अलख में कोई भेद नहीं है।

बापू ने संत उनको कहा, जिनके द्वारा शान्ति मिले। उन्होंने ऐसे संत के दास भी अपने को दास कहा।

कवीरवाणी की परम्परा तथा प्रभाव बापू की वाणी में देखने को मिलता है। गीत्वाणी के भाव, भाषा, उपमा, रूपक तथा दृष्टान्त बापू ने अपनी वाणी में लिये। निम्नांकित तुलना द्रष्टव्य है।

कवीर—गनिका के घरि बेटा जाया, पिता नाम किस कहिये।

बापू—कोने बाप कहेशे रे, वेश्या जे पूत्र जण्यो।

कवीर—कवीरा विगर्या राम दुहाई, तुम जिनि विगरो मेरे भाई।

पारस को ज्यों लोह छूवेगा, विगरि-विगरी तो कंचन होगा।^४

बापू—असे बगडया, असे बगडया, लेजो जाणी रे।

पारसना स्पर्श थकी, पत्थर जोने बगडयो, जेणे

आत्मा लीधो जाणी रे।^५

(३) अर्जुन भगत—सं० १६१२ में अंकलेश्वर के पास घड़खोल गाँव में उनका जन्म हुआ था। वे अधिक पढ़े-लिखे नहीं थे, किन्तु उनके अन्तर की सूझ

१. प्रा० क० मा० ग्रं० ७, पृ० १५।

२. वही, पृ० ५।

३. प० प० सं०, पृ० २७४।

४. क० ग्रं० (२०११), पृ० १८१।

५. प्रा० का० मा० ग्रं० ७, पृ० १८।

अद्भुत थी। ये गृहस्थाश्रमी संत थे। उनके चार पुत्रों में से अचानक तीन पुत्रों का निधन हो गया, किन्तु इतना प्रबल आघात भी भक्त की स्थिरता एवं विश्वास को विचलित कर न सका। खगोलशास्त्र के अद्भुत ज्ञान को देखकर गायकवाड़ सरकार ने उनको उच्च पद देना चाहा था, किन्तु उन्होंने ईश्वर के सिवा अन्य किसी की भी सेवा करने से इन्कार कर दिया था।^१

निरांत के एक शिष्य रणछोड़दास के पास सूरत में सं० १६४८ में अर्जुन भगत ने दीक्षा ली थी। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी वाणी में किया है।^२ उन्होंने अपने आप को पंखी की उपमा देकर सद्गुरु द्वारा दिये गये ज्ञान का पंख कहा।

मैं पंखी बिन पांख के, पर है सद्गुरु ज्ञान।

मन-पवन के आशरे, अर्जुन उड़ूँ आसमान ॥^३

अर्जुन ने हिन्दी तथा गुजराती भाषा में अनेक रचनाएँ की हैं। उन्होंने अनेक पद, साखी, दोहा, चौपाई, कुंडलिया आदि लिखे हैं। श्री रामनारायण पाठक ने उनकी तमाम रचनाओं को खोज, अनुभूति तथा बोध में विभक्त किया है।^४ अर्जुन की भाषा कबीर की भाषा जैसी है। उसमें सफाई नहीं है, किन्तु चोट है। उनकी रचनाओं में कल्पना की उड़ान, धरेलू शब्द-प्रयोग, कलात्मक अभिव्यक्ति, वाध्यात्मिक दृष्टि तथा ग्राम्य दृष्टान्तों का प्रभाव है। भावों की अभिव्यक्ति प्रबल है। उन्होंने मूर्ति-पूजा में गूढ़ नहीं बनने की चेतावनी दी है। उनके दिल पर "राम" शब्द की चोट लगी है।^५ वे राम का भजन करते हैं। "राम" के नाम को छोड़िये नहीं। उन्होंने निर्गुण वृक्ष की सगुण छाया का रूपक रचा है। उन्होंने कहा; कि मैं वृक्ष का आधार लेता हूँ। छाया तो शाम तक रहेगी, फिर वृक्ष में छिप जायगी, किन्तु वृक्ष बना रहेगा।

डॉ० केशवलाल ठक्कर ने लिखा है, कि अर्जुन भगत निर्गुणमार्ग का यात्री था। मूर्ति-पूजा तथा ब्राह्मण-आचार को नहीं मानता था। हरिश्चरण तथा अभिमान-त्याग का उपदेश देता था।^६ अर्जुन ने अपने उपदेशों में दो बातों पर बल दिया था, "सत्य-काम" तथा "राम-नाम।"^७

"सत्य-काम कीजिये श्रीर राम-नाम लीजिये।"^८ उन्होंने "नाम" को सर्वाधिक

१. आ० गु० सं०, पृ० १५५।

२. 'अर्जुनवाणी' सं० महादेव देसाई, पृ० ११०।

३. 'अर्वाचीन कविता' १६६०, पृ० ५०१।

४. 'काव्यनी मक्ति' पृ० २४७।

५. गुजरात के संतों की हिन्दी वाणी, सं० डॉ० अक्षयशंकर माधव, पृ० ११७।

६. आ० गु० सं०, पृ० १५७।

७. अर्जुन वाणी, पृ० ३०८।

महत्व दिया था। जो नाम को पढ़ सके उसी को ही उन्होंने पक्का पंडित कहा था। “पढ़े नाम सो पक्का पण्डित।” नाम ही काशी है, नाम ही गंगा है, नाम सब तीर्थ है, सचराचर में नाम बिना कोई स्थान रिक्त नहीं है।^१ अर्जुन ने उसी नाम को निरंजन भी कहा है। “नाम निरंजन है न्यारा।” सद्गुरु की छाया में बैठकर अर्जुन जिस “राम” का नाम लेता है, वह “राम” अविनाशी राम है। वह साहब एक है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधेरा हो गया है।^२

अर्जुन ने “साहब” को देश-देश के मन्दिरों में तथा अड़सठ तीर्थों में ढूँढ़ा, किन्तु वह उनको प्राप्त न कर सका।^३ तदनन्तर उसको ज्ञान हुआ, कि जिनको वह ढूँढ़ता था, वे उसके भीतर हैं। पिंड में ही भगवान् हैं, किन्तु उनकी पहचान कराने के लिए पूरे गुरु की आवश्यकता होती है, जो इस भेद रूपी ताले को खोल दे।

अंतर्दामी अगम्य है। कोई नहीं जानता कि इस ढोल को कौन बजा रहा है। पतंग को आसमान में कौन उड़ाता है? नीर में नाव को कौन डुबाता है; तथा इस शरीर को कौन चलाता है।

मंडस मंडम बाजत ढोलक, ढोल न जानत कौन बजावे।
ज्ञान पिछान चढ़ी आसमान, पतंग न जानत कौन चगावे।
नीर में नाव डूबे कदी दावज, नाव न जानत कौन डूबावे।
अर्जुन ज्ञाति न जानत रानि, आ काया कु कौन चलावे ॥^४

अर्जुन की वाणी में कबीर वाणी की परम्परा प्रतिध्वनित होती है। उनकी वाणी के ये तत्व-आपात्याग, आचार-विरोध, मूर्ति-विरोध, पंडिताई-विरोध, शाक्त-विरोध कबीरमत के तत्व हैं। तदुपरांत अर्जुन ने सत्नाम, साहब, साईं जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया है। उन्होंने उलटवासियां भी लिखी हैं, जो कबीर परम्परा का अनुकरण करती दीख पड़ती है। यमराज का जीव एक राजा ले गया, मुर्दा चलकर भ्रमशान जाता है। चोर सत्वादी को शूली चढ़ाता है। संगीत का साज स्वयं बजता है; चींटी कृंजर से लड़ती है, तथा अहेरी पंखी के फंदे फंस गया है।^५

पण्डित तथा काजी मिथ्या चर्चा करते हैं, उनको संसार का भेद ज्ञात नहीं है। “पण्डित काजी करे जक भाभी, नहीं परपंच परखाया।” वे संत नहीं हैं, संत तो वे

१. वही, पृ० १३३।

२. गुजरात के संतों की हिन्दी वाणी, पृ० ४२०।

३. संतवाणी, पृ० ४५।

४. ‘अर्वाचीन कविता’ श्री सुन्दरम्, पृ० ५०१।

५. गुजरात के संतों की हिन्दी वाणी, पृ० ४२४।

हैं, जो दिल में दीनता रखते हैं, तथा मुख में सदा राम का नाम रखते हैं। ऐसे नाम-जप निरन्तर करनेवाले संत का मैं गुलाम हूँ।^१ अर्जुन को तीन रत्न प्राप्त हो गये हैं, अब उसे उनकी रक्षा ही करनी चाहिये।

मन मुलक में मैं गया, अमुलख तीन रत्न।

सत, नाम ने सदगुरु, अर्जुन करो जत्न ॥

(४) संत प्रे दास—भरूच जिले के “अरगा” गाँव के मोती विश्वाम भील के वे सुपुत्र होते थे। दिन भर मजदूरी कर रात को भजन करते थे। उनके जमींदार ने उनकी सच्ची लगन देख कुछ जमीन भी उनको दे दी थी। नर्मदा तट पर बालमपुरा गाँव में निरांत पंथी संत धरमगीर गोसाईं से उन्होंने दीक्षा ली थी। सं० १६६६ में “घरेड़िया” गाँव में उनका देहांत हुआ।^२

उन्होंने संतवाणी की रचना की है। दासी जीवण जैसा प्रेम-भाव उनके कुछ पदों में है। उन्होंने शब्द तथा सदगुरु के महत्व को दिखाया है। उन्होंने विवाह का रूपक लिखा है। निवृत्ति रूपी कन्या के साथ आत्मा का विवाह होता है। इसका सारा आयोजन सदगुरु ने किया है। शब्दरूपी विन्दी लगाई गई है। सुपुम्ना सांस है, साथ में इंगला-पिंगला दो सहेलियाँ हैं। हस्त-मिलाप समाधि है, बाजे अनहद नाद हैं। जिन पर सदगुरु की कृपा होगी, उनका ही सौभाग्य अखण्ड रहेगा।

वावा-परम्परा के संत

(१) वावा दीन दरवेश—उनका जन्म सं० १७६८ में उत्तर गुजरात के खेरालु के पास डाभोड़ा गाँव में सोमाजी के घर हुआ था। उनकी माता का नाम तुलजावाई था।^३ गाँव में आये हुए एक फकीर के प्रभाव से वे विरक्त हो गये थे। इस पर घर वालों ने उनको स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। इससे गृहत्याग कर वे गिरनार चले गये। सोलह वर्ष ध्यानयोग करके सं० १८०४ में वे अपनी गुफा से बाहर आये।^४ तदनन्तर उन्होंने भारत-भ्रमण किया। वद्रीनाथ, व्रज तथा अयोध्या होकर वे गुजरात आये तथा सौराष्ट्र की यात्रा की। सौराष्ट्र-यात्रा में वे जंगम तीर्थ जैसे संत रवि, खीम, गंग, मोरार, होथी, करीम शाह, मूलदास, जलाराम, इसरदान तथा लालनशाह को मिले थे। इन संतों के मिलन का उन्होंने अपनी कुण्डलियों में उल्लेख किया है, तथा उन संतों की जननी सौराष्ट्र की भूमि को धन्यवाद दिये हैं।

१. दिल में रखता दीनता, मुखमें रखता राम।

अर्जुन जपता नामको, वाका में हूँ गुलाम ॥

२. ‘गुजरातना भक्तो’ पृ० ३२।

३. ‘गावा दीनदरवेश’ श्री माणकलाल राणा पृ० २१।

४. ‘कल्याण’ संतवाणी अंक, पृ० ४५५।

पाया संत दीदार, धन्य सौराष्ट्र की भूमि ।

तदनन्तर बाबा दीन पालनपुर गये । पालनपुर के एक कवि कहान ने बाबादीन को मिलने से पूर्व उनके विषय में एक कुण्डलिया लिखी थी ।

फानी दुनिया जानके, लियो फकीरी वेश ।

जननी सुत ऐसो जने, जैसो दीन दरवेश ।

जैसो दीनदरवेश, सँया से तार मिलायो ।

वसे अगोचर वास, मेरी नजर नहीं आयो ।

कथे सुकविया कहान, पूण ब्रह्मतेज में ज्ञानी ।

लियो फकीरी वेश, जानके दुनिया फानी ॥

उन्होंने पालनपुर में आश्रम बनाकर वहाँ निवास किया । उनके चमत्कारों की अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं । कहते हैं, उन्होंने जूनागढ़ के नवाब शेरखाँ बाँवी को उनकी मृत्यु की सूचना दे दी थी । उनकी एक कुण्डलिया में इसका उल्लेख है ।

कहत दीन दरवेश, पतशाही मानो खाबी ।

जीवन है दस साल, सून लो शेरखाँ बाँवी ॥^१

मेवाड़ की यात्रा के दरमियान पठानों द्वारा नष्ट किये गये एकलिंगजी के भग्न मन्दिर को देख उनको बड़ा दुःख हुआ था । सं० १८८६ की कार्तिकी एकादशी को उन्होंने जलसमाधि ले ली ।

बाबादीन दरवेश निर्गुण के उपासक थे, किन्तु उन्होंने मूर्ति का विरोध नहीं किया । हिन्दू-मुस्लिम ऐत्रय का उन्होंने सविशेष प्रचार किया था । इस विषय पर बाबा दीन ने अनेक “कुण्डलियां” लिखी हैं । एक मुस्लिम लुटेरा-कादर (बुकानी) को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था ।

कादर तू बूझत नहीं, अविगत नाम अनेक ।

राम कहो, रहीमा कहो, कृष्ण-करीमा एक ।

कृष्ण करीमा एक, साईं का नाम अपारा ।

हिन्दू मुसलमान, चहाय वे नाम पुकारा ।

कहत दीन दरवेश, ‘साहब’ से रखियो आदर ।

उनके नाम अनेक, कुफ्र में डूवो ना कादर ॥^२

बाबादीन ने कवीर साहब के विषय में उनकी गुजरात-यात्रा में वे जहाँ-जहाँ गये थे, तथा जो-जो शिष्य हुए थे, उसका वर्णन उनकी वारणी में किया है । प्रगट-

१. बाबादीनदरवेश, पृ० ३१ ।

२. बाबादीनदरवेश, पृ० ८५ ।

पीर, बंधी-छोड़ तथा सद्गुरु के रूप में कबीर साहब के अनेक उल्लेख मिलते हैं। उनमें से एक कुराडलिया निम्नांकित है।

बंध छूड़ावन आइया, करुणासिंधु कबीर।
तारे जोध अनन्त को, प्रगट देखा गुरु-पीर।
प्रगट देखा गुरु-पीर, हिन्दू मुस्लिम भटकाये।
रहवर साहिब सोर, भूले को राह बताये।
कहत दीनदरवेश, सत् का शब्द चुनाया।
करुणा-सिंधु-कबीर, बंध छूड़ावन आया।^१

बाबा दीन ने भगवद्गीता, महाभारत, रामायण तथा कुरान के विषय पर भी 'कुराडलियां' लिखी हैं।

उनके अनेक शिष्य थे। उनमें से नेकखान, अमीरुद्दीन, पीरुद्दीन, बाबा फजल, बाबा नबी, हुसेन खाँ, विजली खाँ, कुब्बत खाँ, बाबा नुवद्दीन, गीजनी खान तथा पद्मसेन राठौड़ प्रमुख शिष्य थे।^२

(२) बाबा मुराद — ये नांदोद (राजपीपला) के निवासी थे। उनके पिता शेख सूरत बंदर पर नाविक का काम करते थे। उनका समय सं० १७५० से १८२५ था। छोटी उम्र में भी वे सफर पर जाते थे। किसी काम से उनको राधनपुर के नवाब के पास जाना पड़ा। वहाँ से लौटते हुए मार्ग में बाबा दीनदरवेश से भेंट हो गई। मुराद ने अपने पेशे में अपनी कार्यदक्षता की बात कही, किन्तु बाबा दीन ने कहा, कि समन्दर में नाव सफलता से चलाते हो, किन्तु भवसागर के मंभधार में तुम्हारी जीवन-नौका के खेनेवाले को क्या तुमने कभी खोजा है ?

कहत दीनदरवेश, छिन का यार प्रवासी।

नैया बहे संभधार, खेवैया खोज खलासी ॥^३

उस समय तो वह चला गया। नांदोद आने पर उसे हाजियों का एक जहाज लेकर अरब देश जाने का निमन्त्रण मिला। ईरान आदि देशों की सफर कर तीन वर्ष पीछे जब घर पहुँचे, तो देखा, उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वे अत्यन्त निराश हो गये। निराशा में उन्हें बाबा दीन की याद आई। वे राधनपुर बाबा के पास आश्रम में आये, वहाँ बाबा दीन के उपदेश से उनको शांति मिली। उनके ज्ञान-चक्षु खुल गये। तदनन्तर उन्होंने गुरु के चरणों में निवास किया। उन्होंने हिन्दी में कुराड-लिया लिख संतवाणी की रचना की, किन्तु एक दिन साई ने उसे सावधान किया, कि

१. श्री माणिकलाल राणा के संग्रह से।

२. बाबा दीनदरवेश, पृ० ११६।

३. 'रविवार' दीपोत्सवी अंक, सं० २००६।

उन्होंने ये वर्ष व्यर्थ गवां दिये, क्योंकि प्राण्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था^१। बाबादीन ने उनको "नाम-जप" का उपदेश दिया। गुरु के आश्रम में रहकर ध्यान लगाना संभव न जानकर गुरु निर्दिष्ट अरवल्ली की पहाड़ियों में वे चले गये। वहाँ उनको नामस्मरण में ताली लग गई। पिव से लगन लग गई, अंतःक्षु खुल गये। कहते हैं उनको प्रिय-तम के दर्शन हुए थे। इसका उल्लेख उनकी वाणी में हुआ है।

लगन पियुसे लगते, आली खूल गये नैन।

अपने पियु को देखते, बिसर गई सुख चैन ॥

सं० १८९६ में गुफा को छोड़ मुराद पालनपुर गया, तब उनको ज्ञात हुआ कि सात वर्ष पूर्व बाबादीन का निधन हो चुका था। इस समाचार से उनको बड़ा आघात पहुँचा। मुराद ने गुरु के वियोग में साखियां लिखी हैं, जिनमें उनका दर्द व्यक्त होता है।

पालनपुर सूना लगे, सूना साईं का धाम।

मुराद मुरसद के बिना, पाया नहीं विश्राम ।।

मुराद ने अपनी एक कुंडलिया में हरिस्मरण, आत्म-राम, नाम-प्रेम तथा पिव-मिलन का उल्लेख किया है।

सुमिरन ऐसो कीजिये, लग रहे आठो जाम।

पल-छीन न्यारा ना रहे, हरदम आत्म-राम।

हरदम आत्म-राम, नाम से लग रहे घारी।

पिया अमीरस घूंट, उनको जहाँ अकारी।

मुराद सुध विसार के, पिव में जाय मिलेसा।

लग रहे आठों जाम, कीजिये सुमिरन ऐसा ॥

(३) बाबा नुरुद्दीन—पालनपुर में बाबादीन के आश्रम में अनेक शिष्यों में नुरुद्दीन एक राम भक्त थे। एक बार रामायण की कथा सुनने पर "राम" की ऐसी लगनी लग गई थी, कि रामायण के ग्रन्थ को हमेशा अपने पास रखते थे। जहाँ कहीं अवकाश मिलता, उसे पढ़ने को बैठ जाते थे।^२ इस प्रसंग का उल्लेख उन्होंने अपनी वाणी में किया है।

राम सुनत सखी, उपन्यो मन अनुराग।

वे रहिमन को पेखिया, उदय भये बड़भाग।

१. बारा बरस बिरथा गये, मिले न खेवनहार।

कबतक खोज लगाइये, आयु बिते गंवार ॥

२. 'रविवार' दीपोत्सवी अंक (बम्बई) अक्टूबर, १९५२।

उदय भये बड़भाग, यार से लग गये नाता ।
 यह फानी संसार, देखते लग रहे ताता ।
 नूर साईं सुध विसरै, रघुपति राघव गायो ।
 मुरशिद भेद बताय, रामकथा मोहे सुनायो ॥

बाबादीन के एक शिष्य मेरुनाथ ने यह राम-कथा उनको सुनाई थी। गुरु ने ही उनको माया का फंदा छोड़कर राम की भक्ति करने का उपदेश दिया था।^१ बाबा नुरुद्दीन ने हिन्दी में रेखता तथा भूलना छंद में संतवाणी की रचना की है। गुरु के उपदेश से उन्होंने मायिक संसार को छोड़ दिया। रोती हुई पत्नी को उपदेश देते हुए उन्होंने लिखा है।

रेखता

खसम से यारी छांड दे बावरो, तेरा खसम अब नहीं रहाया ।
 फानी जहां के फंद को पेख, परवर का इश्क, आंसू बहाया ।
 मादर, पिघर, फरजंद, दारा, ये झूठ नाता, नहीं को सहाया ।
 साईं नूरुको, नेहबूब प्यारा, दिलदार से हमने मुजरा कहाया ॥

उनकी राम-भक्ति को देख कुछ मुसलमान उनको काफिर कहने लगे। उनके लिए अपने एक छंद में उन्होंने लिखा, कि "साईं कुफ से दूर रहते हैं। मैंने दोनों दुनिया देखी है, दोनों राम-रहीम से भरी हुई हैं।" कुछ मुसलमानों ने उनको मारा तथा रामायण के ग्रन्थ को चीर डाला। बाबादीन ने हिन्दू-मुस्लिम अभेद के उपदेश से वे शान्त हो गये थे। तदनन्तर वे पालनपुर छोड़कर आवू आये और एकान्त स्थान में ध्यान लगाने लगे। उनको "नाम" से यारी लग गई। प्रिय-मिलन की उत्कट अवस्था का वर्णन उन्होंने अपनी एक कुण्डलिया में किया है।

यारी लगी उस नामसे, लीन्हो फकीरी वेश ।
 तेरी सूरत को देखने, दर दर फिरे दरवेश ।
 दर-दर फिरे दरवेश, तू ही बिन और न खोजा ।
 तेरे इश्क लवलीन, बूझे नहीं निमाज अर रोजा ।
 कहत 'नूर' दरवेश, साईं को जीऊ पियारी ।
 लीन्हो फकीरी वेश, नाम से लग गई यारी ।

श्री राम के दर्शन के लिये वे अयोध्या भी गये थे। अवध में बैठकर उन्होंने रामायण के अनेक प्रसंग पर कुण्डलियां लिखकर विशाल संतवाणी की रचना की थी।

१. कहत दीन दरवेश, फगादे मायिक फंदा ।

भवजल तारणहार, भजो मन राम-गोविंदा ॥

उन्होंने एक कुण्डलिया में अपने हृदय के गहनतम दुःख को अभिव्यक्ति दी है। कबरी-गुहक, वानर तथा जटायु पर कृपा करनेवाले भगवान् क्या यवन होने के कारण ही मेरे पर कृपा नहीं करते ?^१

(४) संत बाबा मलेक—ये पठान जाति के मुसलमान थे। नर्मदा तट पर चांदोद में निवास करते थे। चांदोद में किसी हिन्दू लड़की से प्रेम हो गया था। पता चल जाने पर लड़की के माता-पिता ने लड़की पर सख्ती की। निराश हो जाने पर उस लड़की ने आत्महत्या की। समाचार मिलते ही मलेक पागलसे हो गये। यत्र-तत्र भटकने लगे। मन की शान्ति के लिये उन्होंने तीर्थ-यात्रा का प्रारम्भ किया। नर्मदा के तट पर उनको हरिदास नाम के एक संत मिल गये। उनके उपदेश से उनको शान्ति मिली। तब से वे विरक्त संत मलेकदास बन गये।^२ बाबा मलेक अच्छे कवि हैं। उन्होंने प्रेम तथा भक्ति के अनेक पद हिन्दी में लिखे हैं।

जन्मभूमि चांदोद तथा गुरु हरिदास से मिलन का उल्लेख निम्नांकित पद में किया गया है।

हरिदास चेतावनी गाया, दास मलेक मन भाया।

जन्मभूमि चांदोद नगर से, तीरथवृत में चाल्या।

दास मलेक भेट्या हरिदासा, त्रिविधताप टल्या ॥

संसार के प्रति उनके दिल में विरक्ति ही नहीं; घृणा हो गई थी। मतलबी संसार पर लिखा उनका एक पद द्रष्टव्य है।

बाबा तेरी दुनिया मुझे न भावे।

मतलब के सब लोग यहां के, बिन मतलब कोई न आवे।

अपना राग सुनावत सबही, हमरो कोई न गावे ॥^३

मलेकदास के जन्म तथा मृत्यु के वर्ष निश्चित रूप में नहीं प्राप्त होते, किन्तु उनको जहांगीर का समकालीन बताया जाता है। जहांगीर का समय सं० १६६२-१६८४ है।

१. शबरी भीलनी जानके, झूठे खाये बैर।

नाविक जान शरण रख्यो, यहां यवन से बैर।

यहां यवन से बैर, जटायु खग थे प्राणी।

वानर और किरात, उबारे जाणी अजाणी।

नूरु फकीर जाने नहीं, जात बरण एक राम।

तुम चरण में आयके, अब तो किया विश्राम ॥

२. 'अखंड आनन्द' मई, १९४९।

३. हि० वि० गु० फा०, पृ० ७९।

उस काल में एकाधिक हरिदास हो गये हैं, उनमें से किस हरिदास के मलेक शिष्य थे, यह कहना कठिन है, किन्तु मलेकदास की वाणी में राम की भक्ति, एकेश्वर-वाद, हिन्दु-मुस्लिम ऐक्य की भावना आदि को देखते हुए लगता है, कि हरिदासजी किसी-न-किसी कबीर-परम्परा से सम्बन्धित थे। गुरु के संग में मलेक राम के रंग में रंग गये थे। गुरुकृपा से उनको काल का डर नहीं रहा, वे अभय हो गये थे^१। हरि एक है, राम-रहीम तथा कृष्ण-करीम में भेद नहीं है। नाम मात्र भिन्न है; जगत् में अनेक मत-मतान्तर हैं। काबा-काशी जाना व्यर्थ है।

मलेकदास का मन एक हरिमें लुभाया है।

यह जगत् एक धर्मशाला है। मलेकदास ने भी “यह जग देखा शराही।” वे मजहब को नहीं मानते, एक साहब को जानते हैं।

साचा-झूठको साहब पूछे, मजहब से नाता नहीं।

हिन्दू मुस्लिम तथा काबा-काशी का भेद गुरु हरिदास ने दूर किया था, इस खात का उल्लेख मलेकदास ने अपनी वाणी में किया है।

आदिकाल का रवैया दूर किया हरिदास।

काशी-काबा मत भूले पाया अपने पास ॥

अपनी उत्तरावस्था में गुरु के साथ चांदोद से चल पड़े थे, तथा गुरु हरिदास के चरणों में उन्होंने चिर समाधि ली थी।^२

(५) बाबा फकरुद्दीन—ये मुगलों के समय में सूरत के सिपहसालार थे। सूरत में संग्रामपुरा के पास आज भी एक बहुत बड़ा कब्रस्तान है। उसके निकट में एक संत कृष्णदास ने “धूनी” लगाई थी। ये कृष्णदास संग्रामपुरा कबीर-मन्दिर के सहंत कृष्णदास से प्रायः डेढ़ सौ वर्ष पूर्व हुए थे। नवाब के कहलाने पर भी उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा।

नवाब ने अपने सिपहसालार फकरुद्दीन को संत की कत्ल करने की आज्ञा दी। तदनुसार उन्होंने संत की कत्ल की थी, किन्तु दूसरे दिन पुनः आरती की घण्टियों की ध्वनि सुनाई पड़ने से नवाब ने क्रोध में आकर फकरुद्दीन को बुलाकर तलाश करने को कहा। फकरुद्दीन ने संत को जीवन्त देखा, तो नवाब के भय से सूरत छोड़ भाग गया, किन्तु कुछ समय बाद वेश बदल कर आया और संत से दीक्षा लेकर बाबा

१. महा पतित को पावन कीन्हो, रामरंग में राचा।

‘दास मलेक’ निर्भय हुई सोया, काल न भागे डाचा ॥

२. ‘अखंड आनन्द’ मई, १९४९।

फकट्हीन बन गया।^१ हिन्दी में उन्होंने ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति विषयक रचनाएँ की हैं। उनमें से एक छन्द निम्नांकित है।

सूर्ख नाम पियाको भूल गयो, पामर क्यों गरव में फूलता है।
जिन्हें जठराग्नि से बाहर कियो, तू वोही समरथ को भूलता है।
सुन्दर नरतन खाख मिले, तू इश्के-अंजाम क्यों झूलता है।
दरवेश 'फकट्हीन' सांच कहे, तेरी अंखियां क्यों नहीं खूलता है ॥^२

१. 'गुजरात' दीपोत्सवी अंक, वि० सं० २००६

२. 'विश्वमंगल' भागवतांक, पृ० ३०७।

आठवां अध्याय

गुजरात के अन्य संप्रदायों पर कबीर-प्रभाव

गुजरात में प्रवर्तित सम्प्रदायों में से अनेक सम्प्रदाय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कबीर विचारधारा से प्रभावित हुए हैं। निर्गुण-सम्प्रदायों में ऐसे तीन प्रकार के सम्प्रदाय हैं। उनमें से एक प्रकार के कुछ पंथ कबीर-परम्परा के किसी सन्त द्वारा प्रवर्तित हुए हैं। कबीर के शिष्य ज्ञानीजी द्वारा प्रवर्तित रामकबीर-सम्प्रदाय में सन्त जीवरणजी की शाखा को "उदापंथ" नाम दिया गया था। कमाल के शिष्य दादू दयाल द्वारा प्रवर्तित पंथ को 'दादूपंथ' या 'परब्रह्म सम्प्रदाय' भी कहते हैं। दादू के शिष्य जगाजी के नाम भी एक "जगाजी पंथ" चल पड़ा है।

निर्गुण-पंथों में दूसरे प्रकार के पंथ ऐसे हैं, जो सिद्धान्त की दृष्टि से कबीर-मतावलम्बी हैं; किन्तु कबीर-परम्परा या कबीरपंथ के साथ उनके प्रवर्तकों का सम्बन्ध प्रकाश में नहीं आया है। उन प्रवर्तकों को कबीर-परम्परा से जोड़ने वाली कड़ी अज्ञात है। विशेष रूप में अखा जी की परम्परा के पंथ-अखा का 'विहंगम मार्ग', सतराम का 'सेवापंथ', कुबेरदास का 'सत्केवल पंथ' तथा नृसिंहाचार्य का "श्रेय साधक वर्ग" कबीर विचारधारा की परम्परा के दर्शन कराते हैं। कुबेरदास ने तो अपनी वाणी में स्वीकार किया है कि 'जो ज्ञान कबीर साहब ने धर्मदास को दिया था, वही मैं दे रहा हूँ'। राधास्वामी, धामी तथा बाबा-लाली भी कबीर की विचारधारा के ही वाहक हैं। उनके प्रवर्तकों ने कबीर साहब की महत्ता तथा कृपा का उल्लेख किया है।

एक अन्य प्रकार के निर्गुण पंथ भी प्रवर्तमान हैं, जिनका कबीर साहब की परम्परा के साथ सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है। साधारणतः ये मुस्लिम-समन्वयवादी-परम्परा से प्रभावित हैं। उनके अनुयायी हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों जाति के लोग हैं। सत्पंथ, पिराणा तथा मार्गी (बीजपंथ) इस प्रकार के पंथ हैं। अघोर तथा ओषड़ संप्रदाय पर योगियों का प्रभाव है। कबीर साहब ने उनके आतंक को तोड़ कर उन्हें प्रायः मृतप्राय कर दिया था।

कबीर साहब के निर्गुण मतवाद का प्रभाव गुजरात में कुछ सगुण पंथों के रूप में भी पड़ा था। स्वामीनारायण संप्रदाय तथा अगासो-पंथ इसके दो दृष्टांत हैं।

वैष्णव मार्ग में कुछ सुधार अपनाकर स्वामी सहजानंद ने इसका प्रवर्तन किया था। इस प्रकार श्रीमद् राजचन्द्र ने रामकवीर सम्प्रदाय का प्रभाव स्वीकार कर जैनधर्म में सुधार कर अपने "अगासो पंथ" की स्थापना की थी।

कवीर-परम्परा द्वारा प्रवर्तित पंथ

(१) उदापंथ—उदापंथ को राम कवीर सम्प्रदाय की एक शाखा मात्र समझना चाहिए, क्योंकि नाम मात्र बदला है, अन्यथा सम्प्रदाय की गतिविधियों में बहुत कम अन्तर हुआ है। इसके प्रवर्तक ज्ञानीजी-परम्परा के सन्त जीवराजी थे। पुनियाद में उनकी गद्दी तथा परम्परा प्रवर्तमान है। उनके गुरु गोपालदास के गुरु भगवानदास ज्ञानीजी के शिष्य थे। उनकी गुरु गद्दी मोटासाभा में है। इस पंथ का तथा परंपरा का सम्बंध ज्ञानीजी के साथ दिखाया गया है। जीवराजी ने अपनी वाणी में ज्ञानीजी की परंपरा का उल्लेख किया है; "ज्ञानी के परमोध में उदा जीवरादास।"

कवीर-परम्परा—उदापंथ के प्रवर्तक जीवराजी कवीर-परम्परा के संत हैं, तथा उदापंथ रामकवीर-सम्प्रदाय की एक शाखा का नाम मात्र है, तथापि उदापंथियों में प्रवर्तित वैष्णवी-मर्यादा के कारण कुछ चिद्धानों को संशय हुआ कि यह कवीर-परम्परित पंथ न भी हो। श्री किसनसिंह चावड़ा ने लिखा है, कि उनका कर्मकांड मूल कवीर-पंथ से विलकुल उल्टा हो गया है। इस पंथ के लोगों में प्रवर्तित संकुचितता तथा स्थितिच्युस्तता के दो कारण उन्होंने दिये हैं; "मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए या नये सम्प्रदाय की स्थापना के अति उत्साह में इसे स्वीकार कर लिया हो।"^१ उदापंथ "कवीर-पंथ" की शाखा नहीं है, यह रामकवीर-सम्प्रदाय की शाखा है। पंथ के अनुयायियों में जो संकुचितता है, वह पंथ प्रेरित नहीं है, इस प्रदेश के अनपढ़ देहाती लोगों की विशेषता है। जीवराजी का समय सं० १६४६ से १७३७ तक है, उस समय तक मुस्लिम आक्रमण प्रायः समाप्त हो गये थे। इस आक्रमण का सामना तो रामकवीर सम्प्रदाय के प्रवर्तक ज्ञानीजी को करना पड़ा था; उनका सारा नगर "मण्डिपुर" इसमें नष्ट हो गया था। नये पंथ की स्थापना का वह उत्साह भी दृष्टिगत नहीं होता, क्योंकि जीवराजी ने अपनी वाणी में ज्ञानीजी की परम्परा को सहर्ष स्वीकार किया है। जीवराजी के शिष्य कहानदास ने तो कहा था, कि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानीजी की गुरु-गद्दी को दृढ़ करने के लिए दीक्षा देता हूँ।^२ डॉ० केदारनाथ द्विवेदी ने रामकवीर तथा उदापंथियों के अन्तर को बताते हुए लिखा था, कि गृहस्थ

१. कवीर सम्प्रदाय, पृ० १४५।

२. कहान कहत में गुरु नहीं, पारख वचन प्रमाण।

'ज्ञानी-धाम' को दृढ़ करी, दीक्षा देहु सुजान ॥

भक्त को उदापन्थी तथा विरक्त महात्मा को रामकबीर-पन्थी कहा जाता है।^१ मुनि श्री ब्रह्मलीनजी ने लिखा है, कि उदापन्थ को लोग आजकल “रामकबीर” कहने लगे हैं।^२ डॉ० द्विवेदी ने जैसा सूचित किया है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है; इस पन्थ के अनुयायी अपने को “उदा” या “रामकबीर” कहते हैं। स्वामी श्री ब्रह्मलीनजी का यह कहना कि मूल उदाधर्म को आजकल “रामकबीर” कहते हैं, उपयुक्त नहीं है, क्योंकि “रामकबीर” शब्द इसके मूल प्रवर्तक ज्ञानीजी का दिया हुआ है, तथा “उदापन्थ” नाम उसको कानम शाखा के महन्त जीवणजी द्वारा दिया हुआ है। जीवणजी ने इस “शब्द” का अर्थ भी समझाया है। इस पन्थ के मूल पुरुष के रूप में कबीर को ही मानते हैं। जीवणजी की वारणी तथा पन्थ की विधियों में सद्गुरु के रूप में कबीर साहब के नाम का उल्लेख है।

१. जीवणजी ने अन्यथा कहनेवालों को सावधान करते हुए एलान किया था; सबके सद्गुरु कबीरजी, समत करो जन कोई।
 २. कबीर साहब की दी हुई माला परम्परा में जीवणजी को मिली थी। कहते हैं, जीवणजी ने इसे अपने शिष्य कृष्णदास को दी थी।^३
 ३. कबीर नाबा की माला थाल में रख कर भोग लगाया जाता है।
 ४. जीवणजी ने मृत्यु समय पर जो संदेश दिया था, उसमें अपनी गद्दी नामदेव-कबीर का स्थान होने का उल्लेख किया है।^४
 ५. जीवणजी के स्वधामगमन का वर्णन श्यामदास ने किया है। देवदूत वैकुण्ठ में कबीर, सेना, नामदेव, पीपा, रांका, घना तथा रैदास के होने को स्वीकार करते हैं तब जीवणजी पुनः कबीर साहब के विषय में पूछते हैं। वहां कबीर के होने का समर्थन मिलने पर ही वे देह त्याग करते हैं। इस प्रसंग की यथार्थता को छोड़ जीवणजी को सद्गुरु कबीर के प्रति जो श्रद्धा थी, वही द्रष्टव्य है।
 ६. कबीर साहब द्वारा प्रस्थापित कबीरवट पर रामकबीर-सम्प्रदाय वालों का अधिकार है।
 ७. पुनियाद गांव के एक सदाव्रत के दस्तावेज में मुख्य-मन्दिर मोटासांभा, कबीरवट आदि स्थानों के सदाव्रत का उल्लेख है।
- नामकरण—उदापन्थ के नामकरण के विषय में विभिन्न मत हैं।
१. “उदा” शब्द उदार या उदासी से बना है।

१. कबीर और उनका पन्थ, पृ० १६०।

२. अनेना स्थाप्यु उदाधर्मोऽधुना ‘रामकबीर’ भाक्। स० क० च०, पृ० २५४।

३. ‘विवेक समुद्र’ सरदारपुर गद्दी, (उ० गु०)।

४. उ० ध० पं० २० भा०, पृ० ३२६।

२. अनुराग सागर में कवीर की पालक-माता का नाम "उदा" लिखा है ।^१
३. "उदा" शब्द उद्धव से बना है । जीवणजी उद्धव के अवतार थे, तथा वद्रीकैदार की यात्रा में जीवणजी को उद्धव के दर्शन हुए थे ।
४. उदापन्य के संस्थापक जीवणजी ने "उदा" नाम रखने के हार्द को अपनी वाणी में स्पष्ट किया है । "उदा" शब्द हनुमान् के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । हनुमान् रामभक्त थे । इस प्रकार उदा भक्तों ने एक उड़ान मारकर "रामफल" प्राप्त कर लिया ।

उदा जात हनुमान की, दीनी एकज फाल ।

हरिफल लीन्हो जीवणा, सद्गुरु को उपकार ॥^२

तीर्थ-व्रतादि विधियों की छोड़कर उदा भक्त कूदकर सीधे राम को प्राप्त कर लेते हैं । राम की प्राप्ति में वे कर्म का आधार नहीं लेते ।

तीरथ, व्रत सब परहरे, उदा ताको नाम ।

कुल कर्म तजी जीवणा, जो सुमरे सीताराम ॥

उदा भक्तों ने संत-समागम के द्वारा कूदकर अयोध्या के राजा रामचन्द्र जी को पा लिया ।^३

सिद्धान्त—उदापन्य में कवीर विचारधारा के तत्त्वों को ही सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया गया है । उदाधर्म में कवीरमत के निम्नांकित तत्व पाये जाते हैं ।

१. ब्राह्मण विरोध जीवणजी ने लिखा है, कि दरवाजे पर ब्राह्मण आवे तो उसको कलि समझना चाहिये ।
२. वेद विरोध—स्यामदास ने लिखा है कि पृथ्वी रूपी मटके में जीव को डालकर ऊपर आकाश का ढक्कन रखकर चार वेद लकड़ी बनकर उसको जलाते हैं ।^४
३. अवतार विरोध—मनुष्य दो भुजा से सन्तोष नहीं होने से चतुर्भुज को भजता है । उसको छोड़ अष्टभुजा की भक्ति करता है । जीवणजी कहते हैं, गोकुल में गाय चरानेवाले "राम" का तू मात्र "नाम" ही ले ले ।^५
४. परिण्डताई विरोध—जीवणजी ने प्रेम के "ढाई अच्छर" को ही अधिक

१. चंदनशाह पुरुष कर नाऊ, 'उदा' नाम नारी परभाऊ ।

२. उ० ध० पं० २० भा०, पृ० ६८ ।

३. वही ।

४. वही, पृ० २०२ ।

५. वही, पृ० १७७ ।

महत्त्व दिया है। सूत पुराणी, संजय, शुकदेव तथा व्यास से भी ऊँचा स्थान ब्रज की गोपी का है; जहाँ प्रेम-भवित का प्रकाश हुआ है।^१

५. निराकार ब्रह्म—जीवणजी ने आराध्य का नाम राम या कृष्ण लिया है, किन्तु उनके राम भी निराकार हैं।

रूप-रेख नहीं जीवणा ऐसा ही रघुवीर ॥ ४१ ॥

६. नाम का आधार—मात्र नाम का आधार लेने पर हरिजन का उद्धार हो जाता है। “हरिजन उवरे जीवणा, केवल नाम-आधार।”

७. मूर्ति-विरोध—उदापन्थ में मूर्ति को स्थान नहीं है। मन्दिर नहीं है। स्थान में गद्दी पर “उदा-धर्म पंच-रत्न माला” का ग्रन्थ रखा जाता है। जीवणजी ने अपनी वाणी में इस बात को स्वीकार किया है, कि मैं शालिग्राम की सेवा नहीं करता; मुझे स्वरूप से कोई काम नहीं, सद्गुरु ने मुझे समझाया है, कि एक राम का नाम ही सत्य है।

शालिग्राम सेवुं नहीं, नहीं स्वरूप सु काम।

सतगुरु समझायो जीवणा, जो सीतापति को नाम ॥^२

समन्वय :—रामकबीर-संप्रदाय की इस शाखा में अवतार-विरोध कुछ दब गया है, तथा समन्वय की विचारधारा का जन्म हुआ है। जीवणजी ने कहा था, कि ब्रह्म का मूल रूप तो निराकार है, किन्तु आकार आनंद देता है। यशोदा जिनको गोद में खिलाती है, वही पूरण परमानंद है।

निराकार निरधार है, आकारे आनन्द।

गोद खेलावे जशुमति, सो पूरण परमानन्द ॥^३

निर्गुण-ब्रह्म भक्त हेतु सगुण बनता है। “निर्गुण ते सिरगुण भयो, सब सखियन हेत।”

जीवणजी तथा उनकी परम्परा पर वैष्णव मत का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वे अपने आपको वैष्णव कहते हैं, तथा वैष्णवों की मर्यादा का पालन भी करते हैं। यह होते हुए भी उन्होंने कबीर के आत्मतत्त्व, शुद्धाचार, संत-सेवा, अनन्य-भक्ति, ब्राह्मण-कर्म, वेद तथा मूर्ति के विरोध को अपनाया है।

(२) परिब्रह्म-संप्रदाय :—दाहूदयाल पंथ-प्रवर्तन के पक्ष में नहीं थे। काशी, बांधोगढ, विदुपुर तथा धनौती की चार शाखाओं में कबीर-पंथ को विभक्त होते हुए उन्होंने स्वयं देखा था। पंथ के उन भगड़ों को देख दाहू ने पूछा था।

१. उ० घ० पं० २० भा०, पृ० ३८।

२. वही, पृ० ६८।

३. वही, पृ० १८१।

ये सब किसके पंथ में धरती अरु आसमान ।

पानी पवनदिन रातिका, चंद्र सूर रहमान ॥ ११३ ॥ साचको अंग ।

सं० १६३० में दाहू भ्रमण से लौट कर सांभर में आकर स्थिर हुए थे । गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में प्रायः १५२ शिष्य थे । सांभर में उनकी बैठकें होती थीं । भजन तथा सत्संग होता था, उस स्थान को "अलख-दरवार" कहते थे । निर्गुण परब्रह्म की उपासना करनेवाले अनुयायियों को "परब्रह्म-संप्रदायी" कहा गया । सुन्दरदास ने अपनी वाणी में इसका उल्लेख किया है ।

दाहू दयाल दस दिशि प्रगट, झगरि झगरि हूँ यम थकी ।

कही 'सुन्दर' पन्थ प्रसिद्ध, यह सम्प्रदाय-परब्रह्म की ॥

दाहू ने वाद-विवाद के झगड़े से दूर रहने के प्रयास किये हैं । उनकी विचार-धारा पर कबीरमत का प्रभाव स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि ये कमाल साहब के शिष्य थे । निर्गुण ब्रह्म के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करती हुई उनकी वाणी को देख उनके ऊपर सूफो प्रभाव का आरोप डॉ० ताराचन्द्र ने किया है, किन्तु ऐसा आरोप तो कबीर साहब की वाणी पर भी हुआ है । आत्मा एवं परमात्मा के मध्य दांपत्य-भावना की भक्ति वैष्णव धर्म में भी है; इस दृष्टि से देखा जाय, तो इसको वैष्णव मत का प्रभाव कहना चाहिये क्योंकि इन निर्गुण-पन्थी संतों ने ईश्वर को पतिरूप में देखा है; सूफियों जैसे माशूक के रूप में नहीं ।

दाहू ने जीवात्मा, परमात्मा तथा जगत् की माया को आधार बनाकर सहज शून्य, प्रेममय दर्शन, साधना का निष्कर्ष, सहज समर्पण, सुमिरण तथा सेवा का उपदेश दिया है । उनका शून्य आस्तिकता का सूचक है । दाहू जीवन मुक्ति में विश्वास करते हैं । सहज समर्पण, सुमिरण तथा सेवा सारी उपासना के मूलमन्त्र हैं । आ० चतुर्वेदी ने कबीर, नानक तथा दाहू की प्रणालियों में अन्तर दिखाते हुए लिखा था कि कबीर की आस्था आत्म-प्रत्यय में, नानक की आत्म-विकास में तथा दाहू की आत्मोत्सर्ग में थी । इनकी साधना क्रमशः विचारप्रधान, निष्ठाप्रधान और भावप्रधान थी । कबीर ने स्वातन्त्र्य और निर्भयता, नानक ने समन्वय तथा एकता तथा दाहू ने सद्भाव एवं सेवा को श्रेष्ठ माना था ।^१

पन्थ की कुछ विशेषताएं :—पन्थ में दो प्रकार के भक्त होते हैं, विरक्त तथा सेवक । विरक्त साधु गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, तथा पठन-पाठन करते हैं । उनमें भी पांच प्रकार (खालसा, नागा, उत्तरादि, विरक्त तथा खाकी) के साधु हैं । सेवक

सफेद वस्त्र पहनते हैं। खेती, वेदकी या फौजी नौकरी भी करते हैं। तिलक तथा कंठी के विरोधी हैं। टोपी या मुरायठ पहनते हैं, तथा "सत्तराम" कहकर अभिवादन करते हैं।

परब्रह्म की उपासना के मुख्य साधन अजपाजाप, चित्तशुद्धि, रामनाम, निर्गुण-प्रेम-साधना, ध्यान, धारणा, सहज सुमिरण, सेवा आदि को माना है।

इस पन्थ की विशेषता यह है, कि इसमें कट्टरता नहीं है। अहम् का त्याग, सर्वधर्म समभाव, संतोष, सरलता तथा नम्रता का उपदेश दिया जाता है। निर्गुण-राम का नाम लेकर निरंजन निराकार की भक्ति इस पन्थ का प्रमुख सिद्धांत है। आडम्बर, प्रपंच तथा कोरे ज्ञान का विरोध किया जाता है। हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव नहीं है।

कबीर-प्रभाव :—१. दादू ने अपनी वाणी में कबीर के प्रभाव तथा उपदेश को स्वीकार किया है।

"जो था कंत कबीर का, सोई वर वरी हूँ।

मनसा, वाचा, करमना, मैं और न करी हूँ ॥"^१

पूरे गुरु के रूप में दादू ने कबीर की वन्दना की है।

२. इम्पीरियल गजटियर में दादू के मत को एक मूर्ति-विरोध को छोड़कर कबीरमत से अत्यंत निकट से मिलता हुआ लिखा है।^२

३. गुजराती मध्यकालीन साहित्य के विद्वान् श्री कनैयालाल मुन्शी ने दादू को कबीर-पन्थी (मतावलंबी) माना था तथा उनकी वाणी पर कबीर की वाणी के प्रभाव का उल्लेख किया था।

४. पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने दादू को कबीर मार्ग का अनुयायी बताया है।^३

(३) जगाजी पंथ :—दादू दयाल के शिष्य जगाजी ने वड़ीदे के पास "सोखड़ा" (देवजी-सोखड़ा) में निवास किया था, वहाँ उनका समाधि-मन्दिर है। यद्यपि मन्दिर की ओर से प्रकाशित "बोध पाठ" में जगाजी को रामानन्दी-परम्परा की जायल गद्दी के शिष्य गेसानन्द का शिष्य कहा है तथा ज्ञानीजी का भी गुरुवंधु लिखा है, किन्तु अन्यत्र इस प्रबन्ध में प्रमाणित किया है, कि जगाजी का सम्बन्ध न रामानन्दी परम्परा से है, न ज्ञानीजी से। वे दादू दयाल के शिष्य थे।

उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर उनके अनुयायियों ने उनके नाम "जगाजी पंथ" चलाया है। प्रायः सारा सोखड़ा गांव जगाजी का अनुयायी है। भरूच, जंबूसर, सूरत, पाटण, भावली, लाछरस, अंकलेश्वर, दीवा, पगेयण तथा टंकारी जैसे गांवों में

१. "दादूजी की वाणी" ह० लि० ग्रंथ।

२. "दि इम्पीरियल गजेटियर आफ इण्डिया" वाल्युम-२।

३. हि० सा० इ (१३ वां संस्करण), पृ० ८६।

इसके अनुयायी हैं। जगाजी-पन्थ की अन्य गढ़ियां अंकलेश्वर, भावली, पाटण तथा सूरत में हैं।

जगाजी की समाधि की पूजा होती है। एक समय कुछ लोगों ने समाधि मन्दिर के एक कोने में ठाकुरजी की मूर्ति रस दी थी। धीरे-धीरे ठाकुरजी के सेवक बढ़ने लगे। किसी के द्वारा शिकायत करने पर चेरीटी-कमिश्नर ने इसे हटवा लिया। इस घटना से निर्देश मिलता है, कि जगाजी निर्गुण मतावलंबी संत थे। पंथ का मन्त्र "ऊतत्व निरंजन तारक राम" है।

जगाजी की लिखी एक आरती में गुरु दादू के नाम का उल्लेख है।

"जन दादूजी आरती गई, प्रगट भये तब हरिजी भाई।

जुगीया यह आरती जुगजुग कहिये, गुरु गोव्यंद का चरणा रहिये ॥"

मन्दिर में आज भी आरती के पश्चात् कवीर की जय गाई जाती है।

ज्येष्ठ-कृष्णपक्ष की दिवतीया के दिन जगाजी के दर्शन सोलड़ा में हुए थे, इस-लिए उस दिन सब अनुयायी सम्मिलित होते हैं, तथा उत्सव मनाया जाता है।

संत दादू के अनन्तर उनके पुत्र गरीबदास उच्च कोटि के संत थे, किन्तु उनमें शासन की योग्यता का अभाव था, इसलिए दादूपंथ का संचालन ढीला पड़ गया।^१ फलतः जगाजी जैसे दादू के शिष्य पर अन्य परम्पराओं को अपना अधिकार जमाने का अवसर मिला।

(४) पारख मत—इसे कवीरपन्थ की एक शाखा समझना चाहिये। इसका प्रवर्तन तथा प्रचार बुरहानपुर धानी शाखा से हुआ था। यह मठ मूल कवीरपन्थ का है। इस गढ़ी के महन्त अमरदासजी, मुखलालदासजी तथा पूरणदास जी ने अपने क्रांतिकारी विचारों को "पारख मत" के नाम से प्रसिद्ध किया। अपने मत का समर्थन कवीर की निम्नांकित शायी से किया है।

"भूल मिटे, गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई।

कहाँह कवीर भूल की औपध, पारख सबकी भाई ॥"^२

ये ब्रह्म को मिथ्या मानते हैं। जीव ज्ञान स्वरूप तथा चैतन्य तत्व है। आत्मा ज्ञान-अज्ञान का विषय नहीं, वह निराधार तथा निरक्षर है; अविद्या से परे तथा पाप पुण्य से मुक्त है। अविद्या माया है, जो जीव को अमित करती है। योग या ब्रह्म-ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। पारख पद की प्राप्ति से सांसारिक बन्धन छूट जाते हैं।

सत्संग तथा नाम-स्मरण को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। मूर्ति का विरोध किया जाता है। कवीरपन्थ के सत्यलोक के स्थान पर सत्यपद तथा "सत्यपुरुष" के बदले "चैतन्य पुरुष" शब्द का प्रयोग होता है।

१. उ० भा० सं० प०, पृ० ५३३।

२. पारखमत-समीक्षा ले० स्वामी श्री ब्रह्मलीनजी।

ये अपने को हिन्दू या मुसलमान नहीं मानते; “कबीरपन्थी” कहते हैं। वेद-धर्म को नहीं मानते। शिखा-सूत्र का त्याग कर मात्र श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इनके साधु-महन्त बहुधा हिन्दू होते हैं। कबीर-पन्थ के साथ प्रमुख अन्तर यह है, कि ये लोग कबीर साहब को प्राकृतिक पुरुष मानते हैं, दिव्य-पुरुष नहीं। योनिज मानव-महात्मा के रूप में उनको आदर देते हैं। हिंसा का इतना विरोध है, कि चमड़े से बने ढोल नहीं बजाते। ईश्वर को निराकार मानते हैं, अतः भोग नहीं लगाते।

निम्नांकित कुछ ग्रंथ अपने मत का प्रचार करने के प्रयोजन से इस शाखा के सन्तों ने लिखे हैं।

१ निर्णयसार	२ सखुन बहार दर्पण	३ वैराग्य शतक
४ पारख-विचार	५ तिमिर भास्कर	६ तत्वयुक्त निजबोध विवेक

निर्गुण सतावलंबी पंथ

(१) विहंगम-मार्ग—अखाजी की यह परम्परा गुजराती साहित्य में “अखा-प्रणालिका” के नाम से प्रसिद्ध है।

नामकरण—अखाजी कबीर-परम्परा के अन्य सन्तों के सदृश पन्थ-प्रवर्तन के विरोधी थे। उन्होंने अपनी वाणी में सांप्रदायिक गढ़-बन्धी का विरोध किया है।^१ ये पन्थ तथा संप्रदाय के विरोधी थे, इसलिए उनकी परम्परा को किसी पन्थ या संप्रदाय के नाम से सूचित करना उनके साथअन्याय करना है। उनकी शिष्य-परम्परा को गुजराती साहित्य में ‘अखा-प्रणालिका’ कहते हैं। श्री सागर ने अखा की वाणी का गहरा अध्ययन किया था। “सन्तोनी वाणी” की भूमिका में उन्होंने इस प्रश्न पर विचार करके “आकाशी-पंथ” नाम का निर्देश दिया है।^२ इसके लिए मूल शब्द है, “विहंगम मार्ग।” अखाजी ने अपनी वाणी में उस पद की सूचना दी है। “सोनर विहंगम भये सुनिश्चल, वें पद अखा हमारा।”^३ इस परम्परा के साथ इसकी कुछ प्रणालिकाएं भी हैं, अतः “विहंगम मार्ग” नाम अधिक उपयुक्त लगता है।

प्रणालियाँ—श्री सागर ने इस मार्ग के यात्रियों की कुछ प्रणालियों का संक्षेप में निर्देश किया है।

“महंतपद नहीं है, न पंथ है, न सेवक। न गेरुआ वस्त्र है, न तिलक, न साला, न कोई नियम या बंधन। न विधि है, न दीक्षा। स्त्रियों को ज्ञान का अधिकार

१. “अखाना छप्पा” स० सा० व० का०, अहमदाबाद, पृ० १४।

२. “सन्तोनी वाणी”, पृ० ६३।

३. “अक्षय रस” जकडी-२६।

है; तथा हरि-गुरु सन्त एक हैं, उनकी सेवा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है।^१ अखाजी तथा उनकी परम्परा के सन्तों की वाणी में अनेक स्थान पर “हरिगुरुसन्त” की सेवा का उल्लेख है।

श्री उमाशंकर जोशी ने अखा पर शंकरमत के साथ प्रेमलक्षणा भक्ति का प्रभाव देखा है।^२ वस्तुतः यह कबीर-परम्परित निर्गुण भक्ति है, जिसमें कबीर ने भक्ति के साथ अद्वैत का समन्वय किया था।

ये राम की भक्ति करते हैं, किन्तु उनका “राम” निर्गुण-ब्रह्म का एक प्रतीक मात्र है। संसार ब्रह्म की लीला है। ब्रह्म-मिलन का आनन्द अनिर्वचनीय है। इन सन्तों की वाणी में इसे “बावन बाहेरो” कहते हैं। सर्वप्रथम कबीर ने “बावन बाहेरो” शब्द का प्रयोग किया था। कबीर ने इसे “गूंगे का गुड़” भी कहा था। अखाजी की वाणी में यह रूपक परम्परित हुआ है।

कबीर—“सैना वैन करि समझावूं, गूंगे का गुड़ भाई।”

अखो—“गुंगानी सानमां सामो समझे नहीं, अदबद मुठडी रही रे बाँधी।”

परम्परा में अवतारों का महत्व नहीं है; किन्तु गुरु का महत्व गोविन्द के समान है।

इसमें निर्गुण की उपासना है। पर सगुण का विरोध नहीं है। अखा की दृष्टि इस विषय में समन्वयात्मक है। उन्होंने कहा है कि मूल रूप निर्गुण जब सगुण रूप धारण करता है, तो दूध में जैसे मिस्री मिल जाती है।^३

परम्परा के सन्तों ने राम-रहीम को एक माना है। उनको एक समझने वाला ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है।

राम-रहीम को देख देदार कर, नाम लौलीन, काहे न गावे।”^४

उनका परम्परा के एक संत हरिकृष्ण ने लिखा है, कि मैंने वेद-पुराण सब देखे हैं, किन्तु राम-नाम से कुछ भी बड़ा नहीं है।^५

अखाजी ने आत्मा-परमात्मा में अभेद देखा है। “पिंड ब्रह्मांड ने ब्रह्मांडे पिंड” (पृ० २३३) “हुं हरिमां ने मुजमां हरि” (पृ० २३८) प्रायः तमाम संतों ने अपनी वाणी में “आत्मराम” का उल्लेख किया है। अविनाशी राम का घट-घट में वास है। लालदास ने लिखा है; “नित्य उठीने बाहर ढूँढे, साहेब अपने मांहीं रे।”

१. “सन्तोनी वाणी, पृ० ५४।

२. “अखाना छप्पा”, तृतीय संस्करण, पृ० ८।

३. “निर्गुण थईने सगुण मां मले, तो अखा दूधमां साकर मले।”

४. “सन्तोनी वाणी, पृ० १७६।

५. वही, पृ० १००।

अखाजी ने अपने पक्ष की एक धुन बनाई है, इसमें सद्गुरु की सेवा तथा आत्मलक्ष दो तत्वों को ही प्रमुखता प्रदान की है।

“सद्गुरु-सेवा आत्मलक्ष, अखा भगत नो एवो पक्षः।”

अखाजी ने भक्ति के साथ ज्ञान का समन्वय किया। उन्होंने कहा, कि ज्ञान के जहाज पर “साहब” का नाम लिखो। कुत्ते जैसे देखादेखी भौंकने लग जाते हैं, ऐसी बिना ज्ञान की भक्ति है।

कबीर-प्रभाव :—१. अखाजी तथा उनके शिष्य लालदास की वाणी कबीर की वाणी का अनुसरण करती है। संत लालदास के विषय में श्री सागर ने लिखा है, कि “वे ऐसे अवधूत थे, जैसे महात्मा कबीर”

२. “संत लालदास ने कबीर को अपना माना है, तथा अपने को हमेशा कबीर के निकट पाया है।

“हम कबीरा के पास हैं, कबिरा हमारा और।

जुग-जुग प्रति आवत है, परम हंस महा घोर ॥”^१

३. कबीर हमारी आत्मा है, तथा हम कबीर के मत हैं।

“कबीर हमारी आत्मा, हम कबीरा की मत।

एक सुखे रमी रह्या, कोई न जाणे गत ॥”^२

४. संत वाणी के साथ संत लालदास का रावल गंगदास के नाम एक पत्र प्रकाशित हुआ है, उसमें लिखा है, कि “जो मन्त्र रामानन्द ने कबीर को दिया था, इसे अपनाना चाहिये, क्योंकि अगम्य का ज्ञान एकमात्र कबीर को ही मिला था।”^३

५. श्री सागर ने अखाजी की परम्परा के संत तथा उनकी वाणी का अनुशीलन किया है, उन्होंने कबीर की महत्ता के साथ अपने को कबीर का प्रतिनिधि कहा है।

“पूर्वे जन्म्यो एक कबीरा, के बीजा “सागर-राज” ॥”^४

परम्परा :—भरुच के पास जंझसर के “कहानवा” गांव में एक स्थान है, जिसे “दंगलो” कहते हैं, वही इस परम्परा का स्थान है।

अखाजी की परम्परा-अखाजी (१७६२)-लालदास (१७८७)-हरिकृष्ण-पुत्री रतनदाई (१८३७)-जीतामुनि नारायण-कल्याणदास (१८७६)-पूरानन्द-ध्यानानन्द-भगवानदास-धरमदास (वर्तमान)

१. वही, पृ० ५०।

२. सन्तोनी वाणी, पृ० ५३।

३. वही, पृ० ६१।

४. “दीवाने सागर” ह० लि० ग्रंथ।

जीतामुनि के एक शिष्य कुबेरदास की परम्परा सारसा में, एक अन्य शिष्य संतराम की नड़ियाद में तथा मोहनलाल ब्रह्मचारी की बड़ौदा में चली है।

(२) संतराम सेवा-पन्थ :—नड़ियाद में संतराम का विशाल मन्दिर है, तथा उनके अनेक अनुयायी हैं; किन्तु संतराम ने कोई पन्थ नहीं चलाया। अखा की परम्परा के संत जीतामुनि के ये शिष्य थे।^१ इस परम्परा में उन्होंने भी हरि-गुरु-संत की सेवा का उपदेश दिया है। उन्होंने लिखा है, कि पूर्ण-पद को पहचानने के लिए हरि-गुरु-संत की कृपा अनिवार्य है।

‘मन कल्पना में आवे नहीं, क्षर अक्षर न कहेवाय।

हरि-गुरु-सन्त कृपा थकी, पुरण-पद प्रीछाय ॥२६॥’^२

संतराम के इन उपदेशों को देखते हुए इसे ‘संतराम सेवापन्थ’ नाम देना उपयुक्त लगता है। ‘संतराम’ शब्द में ‘हरि-गुरु तथा संत’ व्यक्त होते हैं। संत तथा राम (हरि) तो है ही, और जुड़ जाने पर ‘संतराम’ में गुरु का निर्देश भी मिल जाता है। इस परम्परा के अन्य संत कवियों ने भी हरि-गुरु-संत की कृपा का उल्लेख किया है।

यह परम्परा निर्गुण मतावलंबी है। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का उपदेश दिया गया है। गुरु का वही महत्व है। गुरु को ईश्वर से अभेद मानकर उनसे दांपत्य-भाव की भक्ति की गई है। नाम की वही महिमा है, जो कबीर साहब ने दी थी। कुछ अंश में वैष्णव मत का प्रभाव दृष्टिगत होने लगा है। वैष्णवी-भक्ति के साथ कुछ पदों में वैष्णव जन की व्याख्या, थाल, भोग तथा तुलसी का महत्व जैसे चिह्न इसका निर्देश देते हैं; तथापि सिद्धांत की दृष्टि से अक्षरातीत परात्पर ब्रह्म की आराधना की जाती है। एक वेद की मूर्ति की स्थापना हुई है। वेद कथित ‘ईश्वर सत्य है’, ‘संत समा-गम’ तथा ‘सदाचार का पालन’ उनके बोधमन्त्र हैं।^३ बड़ौदा, उमरेठ, पादरा, करमसद, कोयली तथा रहू में इसकी शाखाएं हैं। संतराम की परम्परा निम्नांकित है।

संतराम (१८७२)-लक्ष्मणदास (१८८७)-चतुरदास (१९२५)-जयरामदास (१९४१)-मुगुटरामदास (१९४७)-मारोकदास (१९६१)-जानकीदास (१९७३)-नारायणदास (२०२६) वर्तमान।

(३) सत्केवल पन्थ :—इस पन्थ के प्रवर्तक कुबेरदास अखा-परम्परा के संत जीतामुनि के शिष्य थे। उनको पन्थ के अनुयायी ‘करणा सागर’ कहते हैं। पन्थ की प्रमुख गद्दी आणन्द क पास सारसा में है। पन्थ को ‘कैवल्य ज्ञान-संप्रदाय’ भी कहते हैं, तथा ‘कायम पन्थ’ भी कहा गया है।

१. ‘अक्षय रस’, पृ० ३२।

२. ‘पद संग्रह’—सन्तराम मन्दिर, पृ० १०४।

३. ‘गुजरात सर्व संग्रह’, पृ० १३५।

“कायम पंथ हमारडा, कैवल्य का देवार ।

सत्कुवेर है अगुआ, आवो ने कोई धार ॥”^१

पन्थ का मूल मन्त्र है; “ॐ आप सक्रत स्वराज करुणेश केवल ननामी ।” उनका उपास्य सत्केवल है, जो सगुरु तथा निर्गुण से परे है । यह अनहद पद है । निरंजन तथा परमगुरु उनके सर्जक हैं । यह परमगुरु कबीर साहब हैं । निरंजन सृष्टि का कार्य करते हैं, परमगुरु मुक्ति का ।

पन्थ का समग्र तत्वज्ञान तीन तत्वों पर आधारित है; “सार शब्द”, “रेहेतघर” “न्हे: अक्षर” । कुवेरदास ने लिखा है, कि यह वही मन्त्र है, जो कबीर साहब ने धर्म-दास को दिया था ।

“धर्मदास कु जेहि दिया, “सार शब्द” निज छेक ।

“न्हे: अक्षर” “घर रेहेत” ही, नाम तीन लख एक ॥”^२

इसमें भी ज्ञान को गुप्त रखने का आदेश है । पन्थ का प्रवर्तन कबीर-पन्थ की परम्परा में हुआ है । कबीरपन्थ में सत्पुरुष ज्ञानी को जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं, ऐसा इसमें सत्पुरुष ने करुणासागर को भेजा है । “पंचम-स्वसम्वेद” ग्रंथ पन्थ का मूल आधार ग्रन्थ है । कहते हैं, इसे कुवेरदास ने लिखा था । पंचम वेद की उत्पत्ति की कथा रोचक है ।

“पंचमवेद” के ज्ञान से मनुष्य सीधा मोक्ष प्राप्त करता था । ब्रह्मा ने जब अपने पंचम मुख से “पंचम वेद” कहना प्रारम्भ किया, सृष्टि में से लोग इसे सुनकर सीधे मोक्षधाम चले जाने लगे । विष्णु की विनती से शंकर ने ब्रह्मा का वह मुख काट लिया तथा अपनी रूडमाल में लगा लिया । इन तीन देवों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के हेतु जगत् को अपने फन्दे में फँसाये रखा ॥”^३ कबीर-मतानुसार चार वेदों का विरोध करते हुए भी सांप्रदायिकता ने पंचम वेद की स्थापना की ।

राम तथा कृष्ण को ब्रह्मस्वरूप में स्वीकृत नहीं किया गया, क्योंकि वे अवतार को नहीं मानते थे; किन्तु राम और कृष्ण आखिर उस ब्रह्म की ज्योति में लीलिन हो गये थे, ऐसा उनका मत है ।

कबीर साहब के विषय में उनकी अनन्य महिमा को स्वीकार करते हुए कुवेरदास ने लिखा है, कि कबीर ने अर्ध-खर्व गुना अगम्य ज्ञान बताया था । उनके अनेक शिष्य तथा संप्रदाय हुए, किन्तु किसी ने इस ज्ञान को समझा ही नहीं ॥^४

संक्षेप में इस पन्थ के प्रवर्तक कुवेरदास ने कबीरवाणी के मूल तत्वों का आधार लिया है । सत्पुरुष को सत्केवल नाम दिया गया है । कबीर की रहस्यवादी धारा की परम्परा भी कुवेरदास की वाणी में दर्शनीय है ।

१. हंस तालेव, अंग ५०/१५ ।

२. “पंचम स्वसंवेद”, पृ: १० ।

३. वही, पृ० १० ।

४. वही, पृ० ११ ।

संत कुबेरदास का समय सं० १८२८ से १९३६ है।^१ कुबेरदास के पश्चात् जो महन्तों की परम्परा चली, निम्नांकित है।

कुबेरदास—नारणदास—वलदेवदास—भगवानदास—प्रागनाथ—शीतलदास—अविचलदास।

(४) श्रेय साधक वर्ग :—इस वर्ग के संस्थापक नृसिंहाचार्यजी अखा की परम्परा में जीतामुनि के शिष्य मोहनलाल ब्रह्मचारी के शिष्य थे।^२ सं० १९३८ में बड़ौदा में इसकी स्थापना की गई थी। “महाकाल” पत्रिका द्वारा इस मत का प्रचार किया गया, फलतः शिक्षित उच्च वर्ग के अधिकांश लोग उसके अनुयायी हुए थे। यह मार्ग गृहस्थियों के लिये मुक्ति के साथ योग का मार्ग भी खोल देता था। स्वयं नृसिंहाचार्य गृहस्थी थे। संसार में रहकर निष्काम भाव से योगमार्ग द्वारा ध्यान केन्द्रित करके भक्ति करने का उपदेश दिया गया है।

नृसिंहाचार्य ने अपना कोई विशेष मत स्थापित नहीं किया, किन्तु यौगिक चमत्कार से एक बड़े शिष्यवर्ग को आकर्षित किया था। अनुयायी उनको भगवान् मानते थे। उन्होंने परिवार की सेवा का समर्थन किया था, तथा परिणीत जीवन को उत्कृष्ट जीवन माना था।^३

उनका मुख्य ध्येय दीक्षा, सद्गुणों तथा प्रत्यक्ष दृष्टांत से मुक्ति की अनुभूति था। नृसिंहाचार्य ने अपनी वाणी में यौगिक प्रक्रिया का वर्णन किया है।^४ इस मार्ग में योग के साथ भक्ति का समन्वय किया गया है। इसमें प्रेम एवं भक्ति की अभिव्यंजना भी है। यह निराकार-ब्रह्म की दांपत्य-भाव की भक्ति है। मिलन के साथ विरह का वर्णन भी है। विरह में उदासीनता है, प्रीतम की निष्ठुरता के कारण दुःख भी है।

“सजन वियोग फिरूँ मैं उदासी, प्रीतम करत मिठोरी।

कैसे सहूँ, मैं दुख कहूँ तो सो, नृसिंह सामने तोरी ॥”^५

(५) राधास्वामी संप्रदाय :—इस संप्रदाय का मूल आधार सत्संग है, इसे अब भी कुछ लोग राधास्वामी सत्संग कहते हैं। गुजरात में इसका सविशेष प्रचार है। इसके मूल प्रवर्तक लाला शिवदयालसिंह थे। उनका जन्म सं० १८७५ में हुआ था। सं० १९१७ में बयालीस वर्ष की उम्र में उन्होंने उपदेश देना प्रारम्भ किया था।^६

१. आ० गु० सं०, पृ० ३२।

२. “अक्षयरस”, पृ० ३३।

३. हिं० सा० गु० सं० क० दे०, पृ० ८१।

४. “नृसिंह वाणी विलास”, पृ० १८४।

५. “नृसिंह वाणी विलास”, पृ० १५४।

६. “कबीर ब्रह्म प्रकाश”, पृ० २७४।

शिवदयालसिंह के गुरु अज्ञात हैं, उन्होंने कहीं इनके नाम का उल्लेख नहीं किया, और उनके अनुयायी उनका कोई गुरु था, इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने अपने उपदेशों में सद्गुरु के रूप में कबीर का उल्लेख किया है, इससे निर्देश मिलता है, कि ये भी कबीर-पंथ के किसी संत के शिष्य रहे होंगे।

कबीर-प्रभाव :—राधास्वामी ने लिखा है, कि “गुरुओं की आज्ञा से मेरी आत्मा बागे बढ़ी।” उनके शिष्य शालिग्राम ने अपने अनुभव का विवरण दिया है, कि “अदली-कबीर मेरी आत्मा को उस स्थान पर ले गये थे, तथा उनकी आज्ञा से मुझे सत्यलोक के द्वारा मिले थे।”^१ किसी संत ने लिखा है, कि कबीरधारा में “धारा” को उलटा कर (राधा) इसके साथ में “स्वामी” को जोड़ देने से यह संप्रदाय बना।

“कबीर “धारा” अगमकी, सद्गुरु दीन्ह लखाई।

ताहि उलट कर सुमिरिये, स्वामी संग लगाई।”

कबीरपंथी विद्वान् स्वामी श्री ब्रह्मलीनजी का मत है, कि राधास्वामी संप्रदाय में शब्द तथा सुरति का जो महत्व है, यह कबीरमत की ही देन है।^२

विशेषताएँ :—वर्तमान अनुयायी राधास्वामी को ही सत् पुरुष या परम पुरुष मानने लगे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य अवतारों को परम पुरुष से नीचा समझा जाता है।^३ परम पुरुष को मालिक, खुदा, ब्रह्म या सतनाम कहते हैं।

राधास्वामी ने कबीर संप्रदाय की परम्परित कथाओं को उसी रूप में स्वीकार किया है।

परमतत्व पुष्प की सुवास से भी पतला है। संत तथा सत् पुरुष में अन्तर नहीं है, इसलिए सत्संग सत्पुरुष का संग है। पिंड, ब्रह्माण्ड में चेतन तथा दयाल-देश में शुद्ध चेतन अंश है। इनमें उच्चतम परात्पर पद का ज्ञान एकमात्र राधास्वामी को था।

समस्त विश्व रचना का मूल “सो + आमी” या परमपिता है। चेतन धारा का प्रवाह रूप शक्ति “राधा” है। दोनों का सम्मिलित रूप “राधास्वामी” है। संत या सद्गुरु द्वारा दिखाई “जुगति” के वाश्रय से सुरति-शब्द-योग के अभ्यास द्वारा अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। साधक नेत्र बंद कर मध्य बिंदु पर विचार केन्द्रित कर “राधा सो आमी” का उच्चारण कर क्रमशः घंटी का ध्वनि सुनता हुआ अनाहत शब्द का गुप्त अनुभव करता है। ये लोग संतमत, सुमिरन, ध्यान, भजन तथा तीन साधनाओं का प्रयोग करते हैं।^४

१. वही (शेरे आलम फीजा), पृ० २७५।

२. “सद्गुरु श्री कबीर चरितम्”, पृ० ६६५।

३. “सारवचन” वार्तिक भा० १, दफा० ४८, पृ० ६३।

४. “हिन्दी सन्त साहित्य”, श्री त्रिलोकी नारायण दीक्षित, पृ० ८६।

सत्संग की मुख्य साधना भक्ति-प्रधान है, जिसमें शब्दरूप राधास्वामी की उपासना होती है। भक्ति में शरणागति, दीनता, प्रपत्ति तथा प्रेम ग्राह्य है। पंथ के चार प्रमुख अंग-पूरा गुरु, नाम, सत्संग तथा अनुराग-है। गुरु केवल सत्नाम का ही उपदेश देते हैं।^१

गुरु को "साहब" कहने की परिपाटी कबीरपंथ की देन लगती है। संप्रदाय में मूर्तिपूजा नहीं है। पोथी की पूजा होती है। संप्रदाय में सत्संग तथा नामस्मरण को सर्वाधिक महत्व दिया गया है।

"सत्संग" में आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाला प्रत्येक कार्य शुभ तथा उससे विरुद्ध ले जानेवाला प्रत्येक कार्य अशुभ माना जाता है।^२

(६) धामी संप्रदाय :—संत प्राणनाथ ने धामी (या प्रणामी) संप्रदाय की स्थापना गुजरात में की थी। मारवाड-उमरकोट के श्री देवचन्द्र से उन्होंने प्रथम दीक्षा ली थी। जामनगर में उन्होंने सं० १६८७ में एक धर्मपीठ की स्थापना की थी। तदनंतर हरिदास से दीक्षा ली। उस मन्दिर के आसपास "खिजड़ा" के वृक्ष अधिक होने से इस मन्दिर को खिजड़ा-मन्दिर भी कहते हैं।

देवचन्द्र द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को निजानन्द संप्रदाय कहते हैं। उसमें ज्ञान एवं भक्ति की अपेक्षा प्रेम को विशेष महत्व दिया गया। कृष्ण के बालस्वरूप की गोपीभाव से आराधना की जाती है।^३

भ्रमण, सत्संग तथा विभिन्न धर्मों के अध्ययन ने संत प्राणनाथ को विशेष उदार बना दिया। किसी भी प्रकार के भेदभाव को वे नहीं मानते थे। उनकी विचार-धारा पर कबीरमत का प्रभाव परिलक्षित होता है। कबीर के वारह पंथों में इस पंथ का नाम भी लिया जाता है। कबीर पंथियों का दावा है, कि इसका "निर्गुण" कबीर पंथ से लिया गया है।

"धामी राह कही पंथ चलावे, कछु कुरान, कछु वेद चुरावें।

कछु-कछु निर्गुण हमसे लीना, "तारतम" पोथी तेही कीना।

राह चलावे ब्रह्मज्ञाना, कर्मों जीव बहुत लपटाना ॥"^४

उनका मत है, कि जो कुरान ने कहा है, वही वेद ने भी कहा है। दोनों हिन्दू तथा मुसलमान एक ही "साहब" के बन्दे हैं। बिना लड़े ही यह भेद पा लिया है।^५

१. "सन्त संग्रह" भा० २, पृ० १८।

२. "मोर्डन रिलिजस मुवमेन्ट इन इन्डिया", पृ० १६२।

३. उ० भा० सं० ५०, पृ० ५६६।

४. "अनुराग सागर", पृ० १४७।

५. "खूलासा", पृ० ११ उ० भा० सं० ५०, पृ० ६००।

अलख के साथ प्रेमामिव्यक्ति की वही भावना है, आत्मा को इन्द्रावती तथा परमात्मा को धामधरणी का नाम देकर उनके सत्संग से तारतम का उत्पन्न होना बताया गया है। इन्द्रमती इन्द्रियों से ग्रस्त अवस्था की सूचक है, इससे मुक्त होने पर महामती की स्थिति होती है।

जायसी ने पद्मावत में नागमती को माया का तथा पद्मावती को ब्रह्म का रूपक दिया है, इस प्रकार प्राणनाथ ने "इन्द्रमती" तथा "महामती" की कल्पना की हो ऐसा लगता है।

पंथ की कुछ विशेषताएं निम्नांकित हैं।

१. पन्थ के अनुयायी अपने को ब्रह्मधाम का निवासी मानते हैं।
२. जातिगत भेदभाव नहीं है। किसी भी जाति का मनुष्य पन्थ का अनुयायी बन सकता है।
३. कुरान, गीता, वाइबल की एकता का प्रचार किया जाता है।
४. ये निर्गुण मतवादी हैं। मूर्ति नहीं है; गद्दी पर गुरुवाणी के साथ मुकुट तथा मुरली की भी पूजा होती है।
५. पन्थ के अनेक नाम हैं। इसे मेहराज पन्थ, धामी पन्थ, प्रणामी पन्थ, खीजड़ा या चकला पन्थ भी कहते हैं।
६. ये लोग कुंकुम का तिलक करते हैं, तथा तुलसी की माला पहनते हैं।
७. मांस-भक्षण का कड़ा विरोध है, तथा चारित्र्य-शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

शिष्य :—प्राणनाथ के शिष्यों में मुकुददास, मोहम्मद अमीन, बली तथा नाथ भवान (अनुभवानन्द) प्रमुख हैं। नाथ भवान ने कृष्ण के स्थान पर शक्ति (निराकार) की उपासना की। मुकुददास (सं० १७००-१७७५) सूरत के निवासी थे; अपने को ब्रह्म-धाम की नवरंग वाई का अवतार मानते थे।

शाखाएं :—पन्थ की प्रमुख गढ़ियां जामनगर, सूरत तथा बुंदेलखंड में हैं। सूरत की गद्दी नाद (फकीरी) तथा जामनगर की दूंद (गृहस्थी) है। जामनगर में देवचन्द्र के पीछे उनके पुत्र विहारीलाल जी हुए। सूरत की गद्दी की स्थापना सं० १७३० में प्राणनाथ ने की थी। सूरत में कच्छी लोगों में उनके अनुयायी अधिक हैं। ह्यालार का नौतनपुर इस पन्थ का प्रधान केन्द्र है। पन्ना में प्रतिवर्ष कार्तिकी पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है।

प्रणालिका (सूरत)

प्राणनाथ—स्यामदास—गोपालदास—मोहनदास—पीताम्बरदास—रंगीलदास—
गोपालदास—मेहराजदास—मंगलदास।

(७) बाबालाली संप्रदाय :—आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने पंजाब में बाबा लाल नाम के महात्माओं का उल्लेख किया है,^१ किन्तु उक्त बाबा लाल का शील बड़ौदा में सूरसागर तालाब के किनारे पद्मावती चौगान में है। उनके कुछ अनुयायी पश्चिम पाकिस्तान में रह गये हैं। बड़ौदा तथा आसपास की सिधी तथा लोहाना जाति में उनके अनेक अनुयायी हैं।

उनका निवास-स्थान सिंध में ठठानगर था “ठठा” को ये प्राचीन नगरी “सप” मानते हैं। उनका जन्म नसरपुर (सिंध) में रत्नराय नाम के एक लोहाना गृहस्थ के घर बताया जाता है।^२ आचार्य क्षितिमोहन सेन ने उनको मालवा के किसी खत्री कुल का बताया है।^३ कबीरपन्थ की परम्परा में बाबा लाल की उम्र भी सं० १४१२ से १७१२ तक तीन सौ वर्ष की बताई गई है, किन्तु आचार्य सेन तथा चतुर्वेदी जी ने उनका जन्मसंवत् १६४७ तथा मृत्युसंवत् १७१२ को स्वीकार किया है।^४ प्रो० एफ० ई० की ने सं० १७०६ को दाराशिकोह से उनकी धर्मचर्चा का वर्ष माना है।^५

कहते हैं, उनको अनेक सिद्धियां प्राप्त थीं। इस वर्ष की उमर में वे संसार से विरक्त हो गये थे। बाबा चेतनदास से उन्होंने दीक्षा ली थी।^६

अपने २२ शिष्यों के साथ काबुल, गजनी तथा पेशावर की यात्रा करते हुए वे सूरत आये थे। उनके जन्म के विषय में कृष्णजन्म जैसी कथा चलती है। ठठानगर के एक क्रूर शासक सूवा मरकशाह के अत्याचार तथा धर्म-परिवर्तन से अस्त होकर हिन्दू जनता ने समन्दर तट पर आकर वरुण से प्रार्थना की थी। कहते हैं, वरुण ने प्रसन्न होकर बाबा लाल के रूप में अवतार लेकर उनका उद्धार किया था। अंत में चैत शुक्ला दूज (चेटी चाँद) को उन्होंने जीवन्त जल-समाधि ले ली थी।

कबीर-प्रभाव :—इस संप्रदाय पर कबीरमत के प्रभाव का समर्थन करते हुए आचार्य क्षिति मोहन सेन ने लिखा था; “बाबा लाल कबीरमत में विश्वास रखते थे, तथा ईश्वर के लिए “रामनाम” का प्रयोग करते थे। उनके उपदेशों में शम, दम, चित्तशुद्धि, दया, पर-सेवा, सहज भाव, सत्य दृष्टि, अहम्-त्याग, तथा प्रेम-भक्ति द्वारा ब्रह्म प्राप्ति ये कबीरमत के महत्व के अंग हैं।^७

१. उ० भा० सं० प० (द्वितीय संस्करण), पृ० ५८८।

२. “चेटी चाँद” पत्रिका बड़ौदा, सं० २०२५।

३. “मध्ययुग की साधना धारा”, पृ० ६९।

४. उ० भा० सं० प०, पृ० ५८८।

५. “कबीर एण्ड हिज फालोअर्स”, पृ० १६३।

६. “कल्याण” सन्त अंक, पृ० ५१३।

७. “मध्ययुग की साधना धारा”, पृ० ६९।

दाराशिकोह तथा बाबा लाल के मध्य धार्मिक चर्चा के सात वार्तालाप हुए थे। उन दोनों के प्रश्नोत्तर “असरारे माफत” नामक एक फारसी ग्रंथ में दिये हैं। इसमें दारा ने बाबा लाल को “मुडिया” तथा “कबीरमार्गी” कहा है।^१

बाबा लाल के अनेक नाम अनुयायियों में प्रचलित हुए हैं। उनको “प्रचेता”, “पाश पति”, “जल चरेश”, “अमर लाल”, “जिद पीर”, उदेरो लाल”, या “भूलाल”, के प्यार भरे नामों से पुकारा जाता है।

हिन्दू तथा मुसलमान दोनों उनको मानते हैं। दोनों जातियों में उनके भक्त हैं। बाबा लाल की वाणी पर कबीर-वाणी के प्रभाव के कुछ निर्देश मिलते हैं। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के विषय में उन्होंने लिखा है।

“हिन्दू तो हरि हर कहे, मुसलमान खुदाई।

साचा सद्गुरु जो मिले, दुविधा रहे न काई ॥

एक अन्य साखी की तुलना दर्शनीय है।

कबीर—“चाह गई, चिन्ता मिटी, मनुआ बेपरवाह।

जिसको कछु न चाहिये, वे शाहं के शाह ॥”

बाबा लाल—“जिहकी आशा कछु नहीं, आतम राखे शून्य।

तिहंको नहीं कछु भसंणा, लागे पाप न पून्य ॥”

कबीर विचारधारा से प्रभावित अन्य निगुण-पन्थ

(१) पिराणा संप्रदाय :—शिया इस्लामिया सैयद ईमामशाह ने सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ में अहमदाबाद से सात मील पर “पिराणा” गांव के निवासी पाटीदारों का सामूहिक धर्म-परिवर्तन कराया था। डॉ० मजुमदार का कहना है, कि उन्होंने अकाल में वर्षा लाकर उन सब को प्रभावित किया था,^२ किन्तु डॉ० के० एम० कापडिया का मत यह है, कि यात्रा पर जाते हुए यात्रियों को वहीं उन्होंने तीर्थ के दर्शन करा दिये थे, अतः वे उनके अनुयायी हो गये।^३ उस गांव के नाम से इस पन्थ को “पिराणा-संप्रदाय” कहते हैं। उनके विषय में गुजराती कवि दयाराम ने लिखा था, कि ये पिराणा न हिन्दू हैं, न मुसलमान। राम तथा रहीम को भजते हैं। विना भक्ति सुख कैसे मिले? सोना मुक्ति को रोकता है, तथा तुलसी नर्क को रोकती है। तुलसी को छोड़ सोने के पीछे पड़नेवाले क्या प्राप्त करेंगे?!”^४ गुजरात में अनेक

१. उ० भा० सं० प०, पृ० ५६२।

२. “दि कल्चरल हिस्टरी आफ गुजरात”, पृ० २५४।

३. “सोस्योलोजी आफ कल्चर इन इन्डिया”, पृ० २४५।

४. “प्रबोध-वाचनी” छप्पय-१६।

स्थानों में हिन्दू तथा मुसलमानों ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाया था। नवसारी में एक स्थान में बापू साहब की कबर के साथ मांताजी की मूर्ति भी है। उसे “भाई बापू” का मन्दिर कहते हैं। हिन्दू, मुस्लिम, पारसी इत्यादि तमाम जाति के लोग उसके अनुयायी हैं। इस्लाम ने अपनी कट्टरता कुछ कम कर दी तथा हिन्दू धर्म ने अपना शास्त्रावलंबन कुछ ढीला कर दिया।

इसमें फाल्गुन मास की दूज से एक-एक महीने के उपवास रखे जाते हैं।

पिराणा की गद्दी का प्रभाव कम हो जाने पर सैयद खान के अनुयायियों ने सोलहवीं शताब्दी में दक्षिण गुजरात में नवसारी में गद्दी की स्थापना की थी।

आगे चलकर मेहमूदशाह दूला के पुत्र बालमेहमूद के अनुयायी को “सतिया” तथा मेत्राजो कारभारी के अनुयायी को “पंचिया” कहते थे। ये दोनों मूल में “मत्तिया” थे।

गुजरात को हिन्दू तथा मुस्लिम जातियों में जो समन्वयात्मक दृष्टिकोण की भावना था, यह कबीरमत के प्रभाव की देन थी।

उपदेश :—ईमामशाह ने परब्रह्म को “निरंजन” “या” नकलंकी नारायण” कहा था। ये लोग सत्रह अवतारों में मानते हैं। अंतिम अवतार का नाम आद्यपुरुष है। अंडे में से पृथ्वी की उत्पत्ति मानने हैं। “मूलबन्ध” ग्रंथ में इसकी कथा है। इसके साररूप “नकलंकी” गीता लिखी गई है।

नरसिंह, राम, बुद्ध तथा नकलंकी (कल्की) अवतार को अधिक महत्व दिया जाता है। कहते हैं, दसवें अवतार के रूप में नकलंकी का जन्म हो गया है। अरवस्तान के केहकपुर में मौला मुरजातअली उनका नाम है। पिता का नाम हांसमो अबुताजब, माता मा नाम जुलेखा, तथा गुरु का नाम नबी मोहम्मद मुस्तफा है। पत्नी का नाम फातिमा है।^१ इसमें कल्की के घोड़े का भी चित्र है।

ईमामशाह को इन्द्र का अवतार माना जाता है। उन्होंने ६६ दुआएँ लिखी हैं। आराध्य के विषय में उन्होंने लिखा है।

“तमे देव निरंजन निराकार, नकलंकी नारायण, दसवाँ अवतार।”

अतः स्पष्ट है, कि उन्होंने कल्की अवतार को अपना आराध्य माना है, किन्तु जहाँ एक स्थान पर अरवस्तान में मुरजादअली के नाम से अवतार की बात कही है, वहाँ अन्य स्थान पर उनको निरंजन निराकार भी कहा है। उन्होंने सद्गुरु पीर “कबीरुद्दीन” की प्रथम वन्दना की है, किन्तु ये कबीरुद्दीन कबीर साहब ही थे, ऐसा कोई निर्देश नहीं मिलता। ये वेद में अथर्व वेद को तथा कलमा को मानते हैं।

“अथरवेदने वायके चालिये, भाई तो कलमा बिना नहीं ठार ॥”

ये ग्रंथ संस्कृत-ग्रंथों के आधार पर ही लिखे गये हैं। ग्रंथ में जरेज, उद्बुद, उद्मोद तथा सीतेज नाम की चार खाणों का उल्लेख है। रामकबीर-संप्रदाय के ग्रंथों:

में चार वेद को चार "खाण" कहा है। इसमें विष्णु द्वारा ब्रह्मा को कहलवाया है, कि "नये वेद पैदा करो।" "घट घट हरि वसी रह्यो।" तथा "खलक में खालिक, खालिक में खलक" जैसे वाक्यों पर कबीर वाणी का प्रभाव दीख पड़ता है।

(२) सत्पंथ :—इस पंथ में हिन्दू एवं मुस्लिम अनुयायी हैं। हिन्दू जाति में बहुधा निम्न जाति के कोली, भील, माछी आदि जाति के अनुयायी हैं। इसका मूल पिराणा संप्रदाय है। ये भी अपने धर्म को "पिराणा संप्रदाय" ही कहते हैं; पिराणा की यात्रा को भी जाते हैं। पिराणा संप्रदाय के प्रवर्तक ईमामशाह के अनुयायियों में दो वर्ग हो गये। एक वर्ग ने इस्लाम को पूर्णतः अपना लिया; वे "मोमोन" (मानने वाले) या "मूमना" कहलाये। दूसरे वर्ग ने ईमामशाह को गुरु तथा उनके मत को स्वीकार किया, वे "मतिया" कहलाये। मतिया हिन्दू तथा इस्लाम दोनों में विश्वास रखते हैं। रमजान के साथ होली तथा दिवाली मनाते हैं। विवाह के समय मुस्लिम विधि संपन्न हो जाने के पश्चात् ब्राह्मण के पास हिन्दू विधि भी कराते हैं।^२

एक रामानन्दी संत निर्मलदास के प्रभाव से इनमें से जो हिन्दू धर्म में पुनः प्रविष्ट हुए, उनको "वैष्णव-मतिया" कहते हैं। ये ब्रुस्त निरामिष भोजी हैं। कुछ लोग तो प्याज या लहसुन भी नहीं खाते। ईमामशाह की शिक्षापत्री उनका धर्मग्रंथ है। एक अन्य ग्रंथ "सत्पंथ-शास्त्र" श्री कासिमअली पिराणा ने संपादित किया है। अपने पंथ को ये लोग "सत्पंथ" कहते हैं।

दक्षिण गुजरात के मतिया पाटीदार भी ईमामशाह के अनुयायी हैं। नवसारी के सैयतसदत को ये अपना गुरु मानते हैं। ये लोग खेडा और सूरत के २२ गाँव में हैं। भरूच के मतियाओं ने सं० १७४७ में विद्रोह किया था। भरूच के फौजदार की कत्ल करने भरूच पर अधिकार भी कर लिया था।^३

सत्पंथियों ने भी इस्लाम का प्रभाव पूर्णतः छोड़ा नहीं। ये लोग मन्दिर में मूर्तिपूजा का विरोध नहीं करते, किन्तु दिन में छः वार इबादत करते हैं। प्रार्थना करने से पूर्व हाथ मुँह धोते हैं। माला में १०८ के स्थान पर ३७ मनके होते हैं। तीन वार फिराने पर एक माला पूरी होती है। अपनी आय का दसवाँ भाग धार्मिक मुखिया को दे देते हैं। श्राद्ध करते हैं, भोग भी लगाते हैं।

(३) अघोर संप्रदाय :—गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र में कबीर साहब के समय में अघोरी, ओघड़ तथा नायपंथी योगियों का प्रभाव सविशेष था। अघोर संप्रदाय अब तक रहस्यात्मक रहा है, क्योंकि इस पर कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं हुआ।

१. वही, पृ० ५।

२. कलचरल हिस्टरी आफ गुजरात", पृ० २५४।

३. "बोम्बे गजटियर" वाल्युम—६, भा० २, पृ० ६६।

कापालिक उत्तकी ही एक शाखा थी। गिरनार अधोरियों का आश्रय स्थान था। कवीर साहब के गुजरात में आने से पूर्व कच्छ सौराष्ट्र में योगियों का बोलबाला था। वैष्णव भक्ति का प्रचार हुआ था, किन्तु ये लोग वैष्णव भक्तों की कंठी तोड़ देते थे, तथा तिलक चाट जाते थे। योगिक चमत्कारों द्वारा ग्राम्य प्रजा को डरा-धमका कर चन्दा चसूल करते थे। कवीर निर्गुण-भक्ति ने उनके प्रभाव को तोड़ा था। उनकी अहिंसा ने इस हिंसक संप्रदाय को समाज से अलग कर दिया।

उनकी डरावनी वेशभूषा, खोपड़ी तथा रीढ़ की हड्डी की माला, श्मशान-निवास तथा गड़े मुर्दों की चीरफाड़ ने उनको संस्कृत समाज से अलग कर दिया। उनके अखाड़े थे, जहाँ उनको दीक्षा तथा तालीम दी जाती थी। अठारह प्रकार के इन योगियों में सौराष्ट्र में गोरख, कापालिक, निरन्जनी, अवधूत, गोदड़ तथा सरभंगी योगियों का विशेष प्रचार था। कापालिक भक्ति की पूजा करते थे, अधोरी शिव को मानते थे।

मंत्र एवं ओषधियों द्वारा योग साधन का यह प्रकार है। उसमें भी दो प्रकार की साधना थी। काष्ठोषधि का प्रयोग करनेवालों से रसोषधि का प्रयोग करनेवाला रसेश्वर संप्रदाय अलग था। यजुर्वेद के एक श्लोक का प्रयोग मन्त्र के रूप में किया जाता है। अधोरी शिव के अधोर स्वरूप को मानते हैं। नाथपंथियों को स्वीकार्य "काया-योग" द्वारा परम-सिद्धि की प्राप्ति को ये लोग भी मानते हैं।

जगत् को सुख-दुःखमय मानते हैं। यह संप्रदाय दीक्षित अवधूतों के लिए ही है। ओषधि निर्माण के क्षेत्र में इन योगियों ने अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त की थीं। वैष्णवमत तथा कवीरमत के प्रभाव से यह संप्रदाय मृतप्राय अवस्था में रह गया है। "अधोर संहिता" में इस संप्रदाय का तमाम गुप्त ज्ञान है, किन्तु यह ग्रंथ अप्राप्त-सा है।^१

(४) मार्गी संप्रदाय :—संप्रदाय का मूल नाम "महामार्ग" था। इसे "बीजपंथ" भी कहते हैं। इसे हिन्दू धर्म की एक छोटी आवृत्ति कहना चाहिये। यह पंथ ज्योतिस्वरूप निरंजन से लेकर शिवशक्ति से गुजरात हुआ रामदेव पीर की अवतार पूजा तक विकसित होता आया है। सौराष्ट्र में इस संप्रदाय के विभिन्न जाति के अनेक अनुयायी हैं।

संप्रदाय का प्रमुख लक्षण पाठ-पूजा है। जो पाठ-पूजा को मानता है, वह बीज मार्गी है।^२ इस मार्ग के अनुयायियों में गोसाईं लक्ष्मीनारायण को, हरिजन नरसिंह मेहता को तथा नाथपन्थी भैरव को अपना इष्टदेव मानते हैं। पाठ-पूजा के दसा तथा

१. 'अधोर सम्प्रदाय'—श्री रविशंकर मेहता, किस्मत प्रकाशन, बम्बई।

२. 'सत केरी वाणी', पृ० ५।

वीसा दो प्रकार है। दसा सामान्य तथा बीसा गूढ़ पाठ है। संप्रदाय के अन्तरंग अनुयायियों को इसमें स्थान मिलता है। यद्यपि संप्रदाय का कोई ऐतिहासिक प्रमाणबद्ध साहित्य नहीं है; किन्तु संप्रदाय पुराना है।

संप्रदाय में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरुशरणा भाव, अजपाजाप तथा गत्यगंगा संप्रदाय के महत्व के अंग हैं। गुरु शिष्य के मध्य रहस्यगर्भित सम्बन्ध है। इस मार्ग की परम्परा समन्वयात्मक है। दूज का प्रतीक हिन्दू-मुस्लिम समन्वय तथा स्त्रियों की महत्ता आर्यों के साथ अनार्य-परम्परा का समन्वय स्थापित करती है। इस्लामी चिह्नों की रक्षा की गई है। शुक्ल-द्वितीया-दूज का बड़ा महत्व है।

युधिष्ठिर द्रौपदी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। पति-पत्नी-राग का त्याग कर गुरु चरण में समर्पण करते हैं। आत्मा लैंगिक भेद से परे है। भेद-भाव एवं द्वन्द्व भाव को छोड़ आत्मस्थ होने का उपदेश है। संसार में रहकर-समत्व की स्थापना करनी चाहिये। स्त्री के मार्गदर्शन से पुरुष अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ता है। रतनावली, तारामती तथा सति तोरल, लोयण, रूपादे तथा दाड़लदे के नाम भजनों में आते हैं। इसे "सतियों का धरम" भी कहा गया है। उनकी साधना भोग से भागकर नहीं, किन्तु इसके मध्य में निवास कर जल-कमलवत् रहकर की जाती है। बंगाल की "बाऊल-साधना" से यह साधना मिलती है।^१

जो स्थिति बंगाल में उसकी हुई, महामार्ग की वही दशा सीराष्ट्र में हुई। गुरु आज्ञा तथा सत्धर्म की दुहाई के नाम पर सामूहिक व्यभिचार फैल गया।^२ पुरुष व्यभिचार से शर्म के स्थान पर गौरव का अनुभव करता था।^३ पत्न्य की मुखिया स्त्री एक बड़े कमरे में युवान स्त्री-पुरुषों को सम्मिलित करती थी। मध्य में रखी स्त्रियों की कंचुकियों में से पुरुष आंख पर पट्टी बांधकर एक उठा लेता था। जिस स्त्री की कंचुकी उसके हाथ में आती थी, वह उस रात उसकी साथिन बन जाती थी। इस कारण से उसे "कांचलिया पत्न्य" भी कहते हैं।^४

कबीर साहब ने इन गुरुओं को कंच्चे सिद्ध कहकर उनकी कटु आलोचना की है। यह मूल रूप में अलख धरणी की उपासना है। संयम को ढीला करने का उपदेश कहीं नहीं है। श्रेष्ठ जाप अजपाजाप है। बीज मन्त्र से साधना का प्रारम्भ होता है। संप्रदाय के सामूहिक मिलन को गत्यगंगा कहते हैं। इसे "जामो", "जामपी या जमेलो" भी कहते हैं। गुरु के वाचक (निमन्त्रण) आने पर सब कुछ छोड़कर

१. 'सत केरी वाणी', पृ० १२। २. वही, पृ० १६।

३. 'गुजराती साहित्य' खंड ५ : पृ० २२०।

४. वचेट वहू : श्री देवशंकर मेहता, पृ० १७७।

जाना पड़ता है। 'गत्यगंगा' का मूल रूप निकृष्ट नहीं होगा, ऐसा उनके भजनों से लगता है।

अनेक प्रभाव पड़ने से संप्रदाय का मूल रूप इतना परिवर्तित हो गया है, कि इसकी कल्पना दुष्कर बन गई है। यौगिक उपासना को छोड़ निर्गुण-भक्ति तथा अजपाजाप के प्रति इसका झुकाव कबीर विचारधारा के प्रभाव से लगता है। संप्रदाय में कबीर साहब तथा उनकी परम्परा के रविसाहब के आगम तथा "पियाला" गाया जाता है।

इस पन्थ को "मार्गीपन्थ", "निजारपन्थ", "महापन्थ", "निजियाधरम" या "बीजपन्थ" भी कहा जाता है। कुछ समय से अलखधरणी का स्थान "नकलंक" ले लिया है। अब रामदेवपीर को नकलंकी-अवतार माना जाता है। गीतों में उनको "सायबा" के प्रिय नाम से संबोधित किया जाता है। "सायबा" का अर्थ प्रियतम है, यह "साहेब" से बना लगता है।

रामदेवपीर का जन्म सं० १४६६ में तथा मृत्यु सं० १५१५ में हुई है। ये कबीर साहब के समकालीन प्रतीत होते हैं।

(५) सरभंग संप्रदाय :—इसे औषड़ संप्रदाय भी कहते हैं। सौराष्ट्र में इसका विशेष प्रचार है। "संतमत का सरभंग संप्रदाय" नाम से इस संप्रदाय पर एक गवेषणात्मक ग्रंथ लिखा गया जो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना से प्रकाशित है।

इस संप्रदाय के प्रवर्तक कीनाराम हैं। कहा गया है, कि कबीर से कीनाराम तक की एक परम्परा है। उनका आराध्य "राम" है। कीनाराम ने कहा है कि राम हमारा बुद्धि बल, हमारे प्राण तथा सब कुछ हैं।

उनका "राम" निर्गुण-राम है। कीनाराम ने उसे निरंजन भी कहा है। "निरंजन ! धुंध तेरा दरवार।" ईश्वर के अलख रूप को स्वीकार करते हुए भी राम के लख स्वरूप को उन्होंने माना है।

"सन्ता सन्ता लखिया, लखन वाला लख।

राम बिना कैसे लखे, जाको नाम अलख ॥"

कालक्रम में निर्गुण की कट्टरता नहीं रही। निर्गुण की भक्ति करते हुए भी वे सगुण सत्ता का विरोध नहीं करते थे।

इस संप्रदाय के भजनों में प्रेरणामूर्ति के लिए एक शब्द आता है; "सरभंगी"। इसका मूल रूप "सर्वांगी" है। यह हिन्दी में "सरबंगी" होते हुए "सरभंगी" हो गया है। गोरखवानी में सिद्धों के बत्तीस लक्षण गिनाये गये हैं; उसमें सरबंगी, सावधान, सति, सारग्रही आदि आते हैं। सर्वांगी व्यक्ति प्रभावशाली होता है, जिसका प्रभाव चारों ओर फैलता है।

कवीर विचारधारा से प्रभावित सगुण पंथ

(१) स्वामीनारायण संप्रदाय—संप्रदाय की मूल पीठिका वैष्णव संप्रदाय है, किन्तु गुजरात में वैष्णव धर्म में प्रचलित विलासिता के अनिष्ट की प्रतिक्रिया के रूप में इसका जन्म हुआ था। डॉ० व० कृष्णलाल भवेरी ने लिखा है, कि चल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग की विलासिता तथा वासनावृत्ति के विरोध में इस संप्रदाय की स्थापना हुई थी।^१ प्रो० मजुमदार ने इसका समर्थन करते हुए लिखा था, कि गुजरात समर्पणी-वैष्णवों की गुरु को ईश्वर का रूप समझने की मान्यता के कारण भक्ति का परिणाम व्यभिचार हुआ। स्वामी सहजानंद ने अपनी ऊँची नीतिमत्ता से वैष्णवमत में सुधार का आवश्यक कार्य किया। उन्होंने राधा और कृष्ण की उपासना के स्थान पर लक्ष्मीनारायण की उपासना का प्रारम्भ किया।^२

गुजराती साहित्य के एक पद्य-कथाकार श्री श्यामल मट्ट ने वैष्णव-धर्म की इस निर्बलता का वर्णन किया है।

गोसाईं गुरु जेहना, समर्पणी सरदार।

तनमन सोंपे तेहने, निर्मल पोतानी नार ॥”

प्रारम्भ में स्वामी सहजानन्द को गोसाँइयों तथा वैरागियों की ओर से प्रचंड विरोध का सामना करना पड़ा था। ये लोग साधुओं की कंठी, जनेऊ तथा मूर्तियाँ तोड़ते, भिक्षा लूट लेते, या भिक्षा में मृत चूहे डालते थे; किन्तु स्वामी सहजानन्द अपने विचारों में अटल रहे।^३

स्वामीनारायण संप्रदाय के ऊपर कवीर के सन्त मत का प्रभाव है। डॉ० रामकुमार गुप्त ने अपने प्रबंध में इस बात को स्वीकार किया है। “साधारणतः यह संप्रदाय वैष्णव-संप्रदाय होते हुए भी सन्त भावधारा को पोषित करने में सहायक हुआ है।”^४

गहराई से देखा जाय, तो विष्णु की भक्ति को छोड़कर पुण्डितमत से इसका किसी प्रकार का साम्य नहीं है; तथा एक मूर्तिपूजा को छोड़कर अन्य तमाम प्रकार का साम्य कवीरमत से है।

वल्लभ मत के राग के स्थान पर उन्होंने वैराग को महत्व दिया है। डॉ० थ्यूनी ने भी इस तथ्य का समर्थन किया है।^५

१. 'माइल स्टोन इन गुजराती लिटरेचर', पृ० २६३।

२. 'कल्चरल हिस्टरी आफ गुजरात', पृ० २२१।

३. 'सहजानन्द स्वामी'—श्री किशोरलाल मशरवाला, पृ० ४१।

४. हि० सा० गु० सं० क० दे०, पृ० ४८।

५. 'दि वैष्णवाज आफ गुजरात', पृ० २६६।

स्वामी सहजानन्द नीलकंठ ब्रह्मचारी के रूप में सं० १८५७ में सौराष्ट्र में आये थे। साधुओं के लिये उन्होने कठोर नियम बनाये थे। उनके उपदेश से सौराष्ट्र के कुछ लुटेरों के जीवन में परिवर्तन आ गया था। उनके शिष्यों में ब्रह्मानन्द, मुक्तानन्द, निष्कुलानन्द, प्रेमानन्द तथा देवानन्द प्रसिद्ध हैं। इन शिष्यों ने हिन्दी तथा गुजराती में सुन्दर पद-रचना की है।

“शिक्षा-पत्री” में शूद्रों को शिक्षा का अधिकार लिखा है। संस्कृत भाषा के स्थान पर जनभाषा (गुजराती) का प्रयोग किया; किन्तु तमाम ग्रन्थों की लिपि देवनागरी रखी थी। निम्न जाति के लोगों के लिये वैष्णव-भक्ति के द्वार उन्होने खोल दिये।

नारी-विरोध, मांसाहार विरोध, बाह्याचार विरोध, ब्रह्म-विरोध, तथा सर्व-धर्म-समभाव एवं कथनी-करनी ऐक्य जैसे कबीर मत के तत्व इन संतों की वाणी में परम्परित हुए हैं। सम्प्रदाय में अश्लीलता, जुआ, शराव आदि का घोर विरोध है। स्वामीजी ने अपने शिष्यों द्वारा गुजराती में विवाह गीत लिखवाये। इस सम्प्रदाय के साधुओं में चारित्र्य निष्ठा, संयम तथा आत्मविश्वास सराहनीय है।

स्वामी सहजानन्द ने देखा था कि अन्य पंथों में कनक तथा कामिनी का मोह छूटता नहीं, इसलिए उन्होंने दोनों का त्याग कर एकमात्र “साहेब” से लगन लगाने का उपदेश दिया था।^१ उनकी दिनचर्या में भी “भूखे को अन्न तथा साहब की बन्दगी” को ही स्थान मिला था। डॉ० निपुण पंड्या ने अपने प्रबन्ध में इस सम्प्रदाय पर कबीर एवं रैदास का परम्परित-प्रभाव देखा है। डॉ० पंड्या का मत है, कि कबीर एवं रैदास की परम्परा के नवीन संस्कार ये अपने साथ ले आये थे^२; किन्तु सौराष्ट्र में पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कबीर तथा रैदास की विचार-धारा की परम्परा चली है; इसलिए सम्भव यह है, कि सौराष्ट्र में आने पर इन परम्पराओं का उन पर प्रभाव पड़ा हो। रामकबीर सम्प्रदाय के सन्त भाण तथा रवि उनके समकालीन थे।

(२) अगासो पंथ—श्रीमद् राजचन्द्र ने “अगासो” गाँव में इस पंथ की स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम “अगासो पंथ” पड़ गया। सूरत तथा भरुच जिले के कुछ गाँवों में उनके अनुयायी हुए थे। रामकबीर-सम्प्रदाय के भक्त समाज के कुछ अनुयायी इस पंथ में सम्मिलित हुए। आणंद से खंभात जाते हुए मार्ग में “अगासो” गाँव पड़ता है।

१. भक्त चिन्तामणी—पृ० ३४८।

२. मध्यकालीन गुजराती साहित्य मां तत्व विचार—पृ० १५५।

श्रीमद् राजेन्द्र के विषय में लोग कहते हैं, वे शतावधानी थे। उनको पूर्व जन्म का ज्ञान था। दमन तथा सलोद्रा के मन्दिरों में उनकी मूर्ति बनाई गई है। वहाँ आरती तथा प्रार्थना की जाती है।

उन्होंने सात वेषणव, बुरी आदतें तथा सात अक्षम्य का उपदेश दिया था।

इस पंथ में जैन धर्म के सिद्धान्तों पर रामकवीर सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का प्रभाव है। भक्ति-पद्धति में अन्तर पड़ गया है, किन्तु भजन कीर्तन का प्रभाव रह गया है। रामकवीर सम्प्रदाय के भक्त समाज के साथ रोटी-बेटी का व्यवहार है।^१

इस पंथ के प्रवर्तक श्रीमद् राजचन्द्र सौराष्ट्र के "ववाणिया" गाँव में सेठ खत्री के घर जन्मे थे। उस समय उनके गाँव में "रामवाई मा" के स्थान में संत रामदासजी वर्तमान थे। राजचन्द्र बचपन में वहाँ जाकर बैठते थे। गुरु रामदास द्वारा गुरु भक्ति, संत सेवा तथा हरि भजन की भावना का सिचन उनमें हुआ था। संत रामदास याचक को मिष्ठान्न खिलाकर एक धोती भी देते थे।^२

राजचन्द्र का कुल धर्म "जैन धर्म" था। उनके ऊपर संत रामदास द्वारा संतमत का प्रभाव पड़ा। उनके नये पंथ में दोनों विचारधारकों का समन्वय है।

महात्मा गाँधीजी उनको गुरुवत् आदर देते थे।

१. 'दि रिलिजस क्रीडस एमंग दि पाटीवार्स ऑव साउथ गुजरात', पृ० २५६।

२. 'सोरठना सिद्धी', पृ० १५०।

नवां अध्याय

समकालीन गुजराती साहित्य पर

कवीर का प्रभाव

गुजराती साहित्य के इतिहासकारों ने गुजराती साहित्य के इतिहास का निम्नप्रकार काल-विभाजन किया है। श्री नरसिंह राव दिवेदिया ने इसे प्रारम्भ काल (सं० १५५० से १६५०), मध्यकाल (सं० १६५०-१७५०) तथा आधुनिक काल (सं० १७५० से आगे) में विभक्त किया था। श्री मणिलाल व्यास ने इसे पुरानी गुजराती (सं० १३०० से १६००) तथा आधुनिक गुजराती (सं० १६०० से आगे) के रूप में स्वीकार किया है। श्री कन्हैयालाल मुन्शी ने ईसा की चौदहवीं शताब्दी तक के साहित्य को "प्राचीन साहित्य" कहा, तथा इससे आगे सत्रहवीं शताब्दी तक मध्यकालीन साहित्य और इसके आगे के साहित्य को अर्वाचीन साहित्य कहा।

गुजराती साहित्य का काल-विभाजन—श्री विजयराय वैद्य ने गुजराती साहित्य की रूपरेखा में ई० सन् १२५० से १६५० पूर्व मध्यकाल, ई० सन् १६५० से १८५२ उत्तर मध्यकाल तथा इसके आगे के समय को अर्वाचीनकाल कहा था। डॉ० रामकुमार गुप्त ने प्रायः इसी विभाजन को अपना कर मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल तथा उत्तर मध्यकाल में विभक्त किया। इस प्रकार उन्होंने उसे प्रस्तावना काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में विभक्त किया। यह विभाजन उायुक्त एवं वैज्ञानिक होते हुए भी इस प्रबन्ध में हमें इसे कवीर साहब के सदर्भ में देखना होगा। गुजराती साहित्य में कवीर के समकालीन कवियों पर उनके व्यक्तित्व, वाणी एवं उनदेशों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तथा परवर्ती कवियों पर कवीर की वाणी तथा परम्परा का प्रभाव सम्भव है। अतः हमें इसके अनुसंधान में काल का विभाजन करना होगा।

विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के अन्त तक इमने कवीर के प्रत्यक्ष प्रभाव को स्वीकार किया है, क्योंकि इसके पूर्वार्ध के अन्त तक वे जीवित थे। सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से आज तक का गुजराती साहित्य इसके परवर्ती साहित्य के विभाग में सम्मिलित किया गया है।

२-गुजरात की भक्ति ज्वालाओं का स्रोत

एक विवाद—गुजरात के प्रसिद्ध उपन्यासकार स्व० श्री गोवर्धनराम त्रिपाठी ने सं० १९६१ की “गुजराती साहित्य परिषद्” के अध्यक्ष के रूप में दिये हुए अपने भाषण में प्रश्न उठाया कि नरसिंह तथा मीरा की भक्ति की ज्वालाएँ कहाँ से प्रज्वलित हुई थीं। प्रश्न का समाधान करते हुए उन्होंने कहा; “गुजरात के इन आदि कवियों में ये ज्वालाएँ गुजरात के बाहर किसी धर्मप्रवर्तक से नहीं आईं, क्योंकि वे इस कवियुग के जीवन-काल के पश्चात् जन्मे तथा उदित हुए थे।”^१ तदुपरांत उन्होंने यह भी कहा था, कि सारे उपदेशों के बीज नरसिंह-मीरा के काव्य में हैं। नरसिंह तथा मीरा की कविता में जो योग, अध्यात्म-ज्ञान तथा पराभक्ति है, वह भागवत से मिल सकती है।

गुजरात के प्रखर विद्वान् आचार्य आनन्दशंकर ध्रुव ने “वसंत” में त्रिपाठीजी की इस स्थापना का विरोध करते हुए नरसिंह-मीरा को रामानन्द-कवीर के परवर्ती प्रमाणित करने का प्रयास किया था।^२ नरसिंह-मीरा की ज्वालाओं का मूल कवीर में होने के तथ्य का उन्होंने समर्थन किया था। नरसिंह-मीरा पर भागवत के प्रभाव के त्रिपाठी जी के उल्लेख पर व्यंग्य करते हुए आचार्य ध्रुव ने कहा था कि नरसिंह की “ढेड़ वरणमां दृढ़ हरिभक्ति” को यदि भागवत का सिद्धान्त माना जाय, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।”^३

श्री त्रिपाठीजी ने अपनी स्थापना के समर्थन में जो एकमात्र तर्क दिया था, वह समय का था। वे नरसिंह-मीरा को रामानन्द-कवीर के पूर्ववर्ती मानते थे। आचार्य ध्रुव ने नरसिंह-मीरा को कवीर के परवर्ती प्रमाणित करने के प्रयास किये हैं; किन्तु वर्तमान अनुसंधान के अभाव में उनको “मुंबई-समाचार” के किसी अज्ञात लेखक का आधार लेना पड़ा था। वर्तमान खोजों के अनुसार उनका समय निम्न प्रकार है।

कवीर—	सं० १४००—१५५२।
नरसिंह—वृद्धमान्य	१४७०—१५३६।
मुन्शी	१५३०—१५८०।
मीरा—	सं० १५५०—१६२०।

१. 'वसंत' पत्रिका, आपाढ़, १९६१, पृ० २११।

२. वही, धावण, १९६१, पृ० २४२।

३. वही, पृ० २५०।

मीरां :—मीरां के समय के विषय में जो भ्रम उपस्थित हुआ था, उसका मूल कर्नल टोड हैं। उन्होंने मीरां को राणा कुंभा की पत्नी कहा था। वस्तुतः मीरां कुंभा के पुत्र संग्रामसिंह के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। कवीर के निधन के अनन्तर मीरां का जन्म हुआ है। मीरां ने रोहीदास से दीक्षा ली थी। मीरां ने अपनी वाणी में रोहीदास-मिलन का उल्लेख किया है। संत रोहीदास ने अपनी वाणी में कवीर के निधन का उल्लेख किया है। “निर्गुण का गुण देखो भाई, देही सन्नित कवीर सिधाई।” मीरां ने अपनी एक रचना में कवीर के चमत्कार का उल्लेख किया है। अतः मीरां का कवीर की परवर्ती होने में कोई संदेह नहीं रहता।

नरसिंह मेहता :—नरसिंह के समय के विषय में मूर्तक्य नहीं है। नरसिंह का वृद्धमान्य सं० १४७०-१५३६ है।^१ श्री कन्हैयालाल मुन्शी, श्री अंबालाल जानी, आचार्य ध्रुव; श्री नटवरलाल देसाई तथा श्री दुर्गाशंकर शास्त्री आदि विद्वान् उनका समय सं० १५३० से १५८० स्वीकार करते हैं। श्री नरसिंहराव दिवेडिया ने वम्बई विश्वविद्यालय के तत्वावधान में दिये गये अपने व्याख्यानों में डॉ० आनन्द शंकर ध्रुव के मत का समर्थन करते हुए नरसिंह को सं० १५३६ से आगे रखा है।

दोनों में से किसी भी एक मत को स्वीकार किया जाय, तथापि नरसिंह मेहता कवीर के समकालीन रहते हैं। वृद्धमान्य समय को स्वीकार करने पर भी वे कवीर से चालीस वर्ष छोटे रहते हैं। इस स्थिति में कवीर पर उनके प्रभाव की संभावना नहीं रहती।

डॉ० ध्रुव ने कवीर की सोरठ यात्रा वाले पद का उल्लेख किया है। इस पद में कवीर ने सोरठ यात्रा के समय वहाँ के लोगों में क्रोध तथा अहंकार तथा मूर्तिपूजा की भावना देखी थी। राजा साधुओं का माहात्म्य जान कर उनकी पूजा करता था।^२ वह राजा सम्भवतः नरसिंह मेहता वाले ‘पाँचवां रा’ मांडलिक थे, जो साधु के माहात्म्य को जानते थे।^३

उस समय कवीर साहव गुजरात के प्रसिद्ध भक्त-कवि नरसिंह मेहता को न मिले हों, ऐसी कोई संभावना नहीं है। वरन् कवीर-पंथ के ग्रन्थों में कवीर-नरसिंह समागम का उल्लेख है। उस प्रसंग का वर्णन करते हुए लिखा गया है, कि कवीर ने नरसिंह मेहता को रासदर्शन कराने की विनती की थी। जब रास होने लगा था, कवीर साहव ने नरसिंह मेहता से कहा कि कृष्ण का हाथ पकड़ लो। पीछे से नरसिंह ने देखा, तो वे अपने एक हाथ से अपने ही दूसरे हाथ को पकड़े हुए थे। उस समय कवीर ने नरसिंह को आत्म-तत्व का उपदेश दिया था।^४

१. ‘कवि चरित’ भा० १-२, पृ० ४४।
२. काव्य तत्व विचार, पृ० २६४।
३. ‘कवीर सम्प्रदाय’, पृ० १५५।
४. ‘सर्वाजीत पण्डित की गोष्ठी’, जागुष्टे, अहमदाबाद, पृ० ११२।

आचार्य ध्रुव ने नरसिंह के ज्ञान तथा आत्म-तत्त्व के पदों पर कबीर का प्रभाव देखा है। नरसिंह के “ज्यों लगी आत्मा-तत्त्व चिन्थो नहीं, त्यों लगी साधना सर्व जूठी।” वाले पद पर कबीर के, “आत्म-तत्त्व चीना बिना, सब हैं जूठी सेव” वाले पद का प्रभाव है।^१ गुजरात में भक्ति का विकास नरसिंह मेहता से पूर्व ही चुका था, इस तथ्य का समर्थन श्री अम्बालाल जानी ने “हरि लीला सोडस कला” की उपोद्घात में श्री कन्हैयालाल मुन्शी ने “गुजरात एन्ड इट्स लिटरेचर” में तथा डॉ० धूयी ने “वैष्णवाज आफ गुजरात” में किया है।^२

डॉ० अंबाशंकर नागर ने नरसिंह मेहता के ज्ञान-वैराग के पदों पर कबीर का प्रभाव परिलक्षित किया है।^३

निष्कर्ष :—मीरां एवं नरसिंह उपदेशक नहीं, प्रेमी भक्त थे। उन्होंने जी भी लिखा, स्वान्तः सुखाय लिखा था। उन दोनों में कबीर की परिव्राजक वृत्ति नहीं है, न समाज को सुधारने की जिज्ञासा है, न पाखंड का भंडाफोड़ करने का साहस है, न मूर्ति का विरोध है, न भेदभाव का विरोध।

ये सगुण कृष्ण-भक्त थे। कबीर पर न सगुण का प्रभाव पड़ा है, न कृष्ण भक्ति का। वरन् उनकी रामभक्ति का प्रभाव नरसिंह तथा मीरां पर दृष्टिगोचर होता है। यह “राम” भी निर्गुण परब्रह्म का रूप ले लेता है, तथा आत्म राम (आत्म तत्त्व) का परिचय किये बिना की गई सगुण की सेवा को व्यर्थ प्रतिपादित करता है।

नरसिंह तथा मीरां की वाणी पर कबीर-वाणी का प्रभाव द्रष्टव्य है।

नरसिंह की वाणी पर कबीर-वाणी का प्रभाव

(१) कबीर—“बीज के मांही ज्यों वृक्ष विस्तार, यों चाहके मांही सब रोग आवे।”

नरसिंह—“बीजमां वृक्ष तुं, वृक्षमां बीज तुं, जोऊ पटंतरो एज पासे।”

(२) कबीर—“जैसे बहू कंचन के भूषण थे, कहीं गालि तवावाहिगे।

ऐसे हम लोकवेद के विधुरे, सुन्नहि मांहि समार्याहिगे।”

नरसिंह—“वेद तो एम वदे, श्रुति स्मृति साखदे, कनक कुंडल विशेष भेद रह्योप।

घाट घडिया पछी नामरूप जूजवां, अंते तो हेम नुं हेम-हेम होय।”^४

(३) कबीर—“मोको कहां हूँदे वन्दे, मैं तो तेरे पास में।”

नरसिंह—“पासे छे पियु अल्या, तेने नव परखियो।”^५

१. 'काव्य तत्व विचार', पृ० २६३।

२. 'माइल स्टोन इन गुजराती लिटरेचर', पृ० ३४।

३. 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (सं० २०१५) अंक-२, पृ० ३६।

४. वृ० का० दो० भा० १, पृ० २६।

५. वही।

(४) कबीर—“पोथी पढ़-पढ़ जग मुंआ, पण्डित भया न कोई ।”

नरसिंह—“पण्डितो पार नहीं पासे पोथे ।”

(५) कबीर—“दीप जरै अगम्य का, बिन बाती, बिन तेल ।”

नरसिंह—“बत्ती विण, तेल विण, सूत्र विण जो वली ।
अचल झलके, सदा अनल दीवो ॥”^१

(६) कबीर—“अरघ उरघ के घाट पर निशदिन खोजो पंड ।”

नरसिंह—“अकल अविनाशी ए, नवजाये कल्यो,
अरघ उरघनी मांहे म्हाले ॥”

(७) कबीर—“आतम तत्व चीने बिना, सब है झूठी सेव ।”

नरसिंह—“ज्यां लगी आत्मा तत्व चीन्यो नहीं, त्यां लगी साधना सर्व झूठी ।”

मीरां की वाणी पर कबीर-वाणी का सविशेष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । मीरां अपने उत्तर काल में कुछ समय बांधोगढ़ में थीं । डॉ० गेत्स ने सं० १६०७ में मीरां का बांधोगढ़ में होने का उल्लेख किया है । इस स्थिति में मीरां को कबीर एवं धर्मदास की वाणी के अध्ययन का अवसर भी मिला होगा । धर्मदास का एक पद साधारण परिवर्तन के साथ मीरां के एक पद से बहुत कुछ मिलता है ।

धर्मदास—“साहिव ! चितवो हमरि ओर ।

हम चितवे तुम चितवो नाहीं, तुमरो हृदय कठोर ।

औरन को तो और भरोंसों, हमें भरोंसो तोर ॥”

मीरां—“तनक हरि चितवां जी ह्यारी ओर ॥

हम चितवां थे, चितवो नाहरि, हिवडो बड़ो कठोर ।

मेरी आशा चितवन थारी, और न हूजो दोर ॥”^२

मीरां की वाणी पर कबीर-वाणी का प्रभाव

कबीर—“करमगति टारै नाहीं टरी ।

नीच हाथ हरिचन्द बिकाने, बलि पाताल धरी ॥”

मीरां—“करम गत टारां नाहीं टरां ।

सतवादी हरिचन्द राजा, डोम घर नीरां भरां ॥”^३

१. 'नरसिंह मेहता ना भजनो' सं० सा० व० का०, पृ० २४ ।

२. 'मीरांबाई और उनकी पदावली', पृ० १८६ ।

३. मीरांबाई की पदावली', सं० परशुराम चतुर्वेदी, पृ० १५७ ।

कबीर—“जैसा रक्ते वैसा रहूँ, जो देवे सो खाऊँ ।”^१

मीरां—“जो पहिरावे सोई पहरे, जो दे सोई खाऊँ ।”^२

कबीर—“सुखियां सब संसार है, खावे और सोवे ।

दुखियां दास-कबीर है, गावे और रोवे ॥”

मीरां—“सब सोवां सुख नींदी, म्हारे नैन जगावां ।

रीमा वेठियां जान्यां, जगत सब सोवां ॥”^३

कबीर—“यह तन जारौं मसि करौं, ज्यों धुआं जाय सरणि ।”

मीरां—“अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जलाना ।”^४

कबीर—“मनका तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख मांही ।”

मीरां—“हिरदे हरिको नाम न आवे, मुख ते मनिया गन ॥”

कबीर—“वो छे जली जैसी मछिका, उदर न भरई नीर ।

त्यों तुम कारनि केशवा, जन तालावेली कबीर ॥”

मीरां—“स्याम बिना जियडो मुरझाये, जैसे जल बिन वेली ।

बहुत दिन बिते अजहू न आये, लग रही तालावेली ॥”^५

पूर्व-मध्यकालीन संत कवि

नरसिंह मेहता :—श्री के० का० शास्त्री ने नरसिंह मेहता के जीवन के प्रसंगों को सक्षेप में इस प्रकार दिया है । तलाजा में जन्म, बाल्यावस्था में माता-पिता का निधन; भाई के घर आश्रय, ग्यारह वर्ष की उम्र में माणोकवाई से विवाह, दो संतान कुंवरवाई तथा शामलशाह, शामलशाह का विवाह तथा हार का प्रसंग ।^१

हार का प्रसंग :—नरसिंह के जीवन में हार का प्रसंग विशेष महत्व रखता है । इसका वर्णन नरसिंह ने किया था, अतः इसका महत्व बढ़ जाता है । नरसिंह ने अपने विरोधियों के विषय में जोगी, माला-तिलक विरोधी तथा निगुरा मतवादी कहा था, इसके आधार पर वे नाथपन्थी सिद्ध या संन्यासी समझ लिये गये हैं । राम के नाम की भक्ति की जो सूचना मिलती है, इसके आधार पर भीम को “रामानन्दी” मान लिया गया है; किन्तु सब को एकत्रित करने पर यह ‘निगुरा राम’ का

१. ‘मीरांबाई और उनकी पदावली’, पृ० २६ ।

२. मीरांबाई और उनकी पदावली, पृ० २२१ ।

३. वही, पृ० २६० ।

४. वही, पृ० ३५७ ।

५. ‘कवि चरित’ भा० १-२, पृ० ४२ ।

भक्ति है। उन्होंने कहा था, “अंतर मां रट राम।” हार के पदों में द्वारका से भगवान् द्वारा रामानन्द को जूनागढ़ के नरसिंह नागर पर कृपा करने के लिए भेजने का उल्लेख है।

“द्वारका पहुँचया कमलापति, रामानन्द प्रत्ये कहे विनति।

तमे जूनागढ़ लगी वेगे जाओ, नरसैया नागर ने करो पसायो ॥”

“हार समे” के पदों में निगुण-राम की भक्ति तथा आचार-विरोध की भावना के जो दर्शन होते हैं, इनका मूल कबीर के संतमत के सिवा अन्य कहीं नहीं मिल पाता।

नरसिंह का काल-निर्णय :—गुजराती साहित्य के इतिहास में मेहता का समय विवादास्पद रहा है। कवि नर्मद, स्व० इच्छाराम सूर्यराम देसाई, श्री कांटा-वाला आदि विद्वानों के समय (सं० १४७०—१५३६) को “वृद्धमान्य समय” कहा जाता है। आचार्य आनन्दशंकर ध्रुव ने राधा की सखियाँ तथा गोपीनाथ महादेव के उल्लेख के आधार पर नरसिंह को रूपगोस्वामी के “विदग्ध माधव” (सं० १५८६) के अनंतर रखा था।^१

तदनन्तर श्री कन्हैयालाल मुन्शी ने डॉ० ध्रुव के मत का समर्थन करते हुए अनेक तर्क उपस्थित किये। इन तर्कों में प्रमुख हैं—बंगाली ग्रंथ “गोविंददास कड़छो” में श्रीधरादि कवियों का उल्लेख तथा नरसिंह का अनुल्लेख। सं० १६५० के पश्चात् नरसिंह की रचनाओं के अनुसंधान में संशयातीत प्रमाण प्राप्त होते हैं।^२ श्री नरसिंहराव दिवेडिया ने डॉ० ध्रुव के मत का समर्थन किया था।^३ डॉ० ध्रुव के मत को सूचनात्मक मानकर श्री० कृष्णलाल ऋवेरी ने लिखा, कि जब तक इस प्रश्न का कोई निर्णयात्मक अंत न आ जाय, हमें पुराने (वृद्धमान्य) समय को मानकर ही चलना चाहिये। श्री के० का० शास्त्री ने मुन्शीजी के तर्कों का उत्तर देकर वृद्धमान्य-समय को ही मान्य किया। उन्होंने लिखा है, कि मुन्शीजी के तर्कों का प्रमुख आधार “गोविंददास कड़छो” की कृति को डॉ० आर० सी० मजुमदार ने जाली घोषित किया है।^४

श्री नरसिंह राव दिवेडिया ने “पर्वत पच्चीसी” के कर्ता त्रिकमदास के जन्म-संवत् १७७० के आधार पर ३० वर्ष की एक पीढ़ी का औसत काल लेकर नरसिंह को सं० १५२६ में होने की संभावना व्यक्त की। त्रिकमदास नरसिंह मेहता के चाचा पर्वतदास की दसवीं पीढ़ी में आते हैं। इसमें ५७ वर्ष का अन्तर पड़ता है। एक पीढ़ी का

१. ‘वसंत’ वर्ष ४, अंक ७ तथा ८।

२. ‘नरसैयाँ—भक्त हरिनो, प्रस्तावना, पृ० ८१।

३. बम्बई वि० वि० ठक्कर व्याख्यानमाला—१६३०।

४. ‘कवि चरित’ भाग १-२, पृ० ४७।

औसत काल ३३ या ३५ लिया जाय तो कोई अन्तर नहीं पड़ता। इस प्रबंध में अन्यत्र हमने देखा है कि गुजरात में एक पीढ़ी का औसत-काल लगभग ३५ वर्ष आता है।

सौराष्ट्र में मांगरोल में रणछोड़ राय का मंदिर है। पर्वतदास को सं० १५०० में श्री रणछोड़राय के दर्शन हुए थे।^१ इसलिए संभवतः सं० १५०१ में दीव के किसी वासुदेव सलाट द्वारा बनाये गये पत्थर के सिंहासन पर रणछोड़राय की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई थी। उस समय नरसिंह की उपस्थिति का अंतःसाक्ष्य प्रमाण है। रात के भजन में नरसिंह को प्यास लगी तो पानी उनकी एक सखी रत्नबाई ले आयी थी। इस प्रसंग पर उन्होंने चार पद लिखे हैं। “रत्नबाई घणु, व्याकुल फरे छे, तमे ल्योने मेहता जल पाणी रे।” शास्त्रीजी ने इस प्रसंग को ऐतिहासिक माना है।

रणछोड़राय के दर्शन के समय पर्वतराय की उम्र ६८ वर्ष की थी। श्री दिवेदियाजी ने पर्वतदास का जन्म सं० १४३३ तथा नरसिंह का सं० १४६६ में रखा है। सं० १५०१ में नरसिंह की आयु ३२ वर्ष की ठहरती है, इससे भी उनके जन्म संवत् १४६६ का समर्थन होता है।

नरसिंह की मृत्यु का समय भी उतना ही विवादास्पद रहा है। श्री कन्हैयालाल मुन्शी ने इसे सं० १६७० तक आगे बताया है, तो आचार्य क्षितिमोहन सेन ने सं० १५३२, २ डॉ० घीरुमाई ठाकर ने सं० १५३६ का वर्ष दिया है; श्री जनक दत्त ने सं० १६३६ का वर्ष माना है।^३ श्री जैठालाल त्रिवेदी ने सं० १५६५ को नरसिंह के निधन का वर्ष माना है।^४

एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर श्री कन्हैयालाल मुन्शी ने हार का प्रसंग सं० १५७२ में माना है, किन्तु उसमें आये हुए “वारोत्तर” शब्द का शास्त्रीजी ने “वारह” अर्थ लेकर इस प्रसंग को सं० १५१२ में माना है।^५ इसमें “वारोत्तर” का बहत्तर-वोतर-वोतेर होना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। यदि हार का प्रसंग सं० १५७२ में हुआ हो, तो श्री जैठालाल त्रिवेदी का दिया हुआ सं० १५६० संभव जान पड़ता है। इस स्थिति में नरसिंह का समय सं० १४७० से १५६० के आसपास ठहराया जा सकता है।

१. ‘कल्याण’ भक्त चरितांक (१६५२), पृ० ४५३।

२. ‘बुद्धि प्रकाश’ (१६७२) जुलाई से सितम्बर, पृ० २६६।

३. हि० वि० गु० फा०, पृ० ४६।

४. ‘भालण के पद’, पृ० १२।

५. ‘संवत् पन्नर वारोत्तर, सपतमी अने सोमवार रे।

मार्ग शीर्ष अजुआली पत्ते (आ) नरसिंहि आप्यो हार रे ॥’ कथिचरित,
पृ० ४१।

नरसिंह पर निर्गुण भक्ति का प्रभाव

(१) निर्गुण ब्रह्म :—नरसिंह की रचनाओं में कुछेक में अकल, अविनाशी, अगम्य ब्रह्म को प्रेम के धागों में बांधने का प्रयास किया गया है। उनके एक पद-निरखने गगन मां कोण घूमी रह्यो, तेज हूँ, तेज हूँ, शब्द बोले। पर कबीर की रहस्यवादी विचारधारा का प्रभाव है। ब्रह्मांड में श्री हरि एक है, विभिन्न रूपों में वह अनन्त दीख पड़ता है। देह में देवरूप, तेज में तत्व रूप तथा शून्य में शब्द रूप वही ब्रह्म निवास करता है।

“अखिल ब्रह्मांड मां एक तुं श्री हरि, जूजवे रूपे अनन्त भाये।

देहमां देव तुं, तेजमां तत्व तु, शून्यमां शब्द थई वेद वासे।”^१

(२) अविन शी राम :—नरसिंह ने अपने उपास्य के रूप में राम तथा कृष्ण का नाम लिया है, वह मूल में निर्गुण नाथ है। नरसिंह ने कहा है, कि लोग सगुण को समझते नहीं, निर्गुण को देख नहीं पाते; चेतन की निंदा करते हैं तथा जड़ की वन्दना करते हैं; अचेत होकर भूले-भूले फिरते हैं। भगवान् अकल अविनाशी हैं, अवर्णनीय हैं। अरघ-उरघ के अन्दर रहते हैं, तथा सर्वव्यापी हैं; किन्तु संत उनको प्रेम के धागों से बांध लेते हैं।^२

(३) आतम राम :—प्रभु पिण्ड में भी हैं, वे प्रकट दिखाई नहीं देते। जो उन्हें दूर समझता है, वह भ्रम में पड़ा है। माला से उनकी गणना नहीं होती।

“पिंडमां प्रभू पण प्रगट प्रेखे नहीं, फोगट भमे ते दूर भाले।

अगणित ब्रह्मनुं गणित लेखुं करे, दुष्ट भावे करी, माल जाले ॥”

नरसिंह ने कहा कि ये निर्गुणनाथ तो तेरी आँखों में बसे हैं। तेरी देह में उस अनुपम मूर्ति के दर्शन होंगे। वे तेरे प्रेम मात्र से प्रसन्न हो जायेंगे।

“देहमां दरश से, प्रेमथी परस से, अजब अनुपम अधर मूर्ति।”^३

(४) सत्संग :—नरसिंह मेहता ने “वैष्णव जन” वाले काव्य में सच्चे संत के ही लक्षण गिनाये हैं। संतों के चरणों में सकल तीर्थों का वास कहा है। ऐसे संतों में समभाव है, पक्षापक्षी नहीं है। “पक्षापक्षी त्यां नहीं परमेश्वर” संतों में अभिमान नहीं है। नरसिंह ने अभिमानी जन को गाड़ी के नीचे चलनेवाले कुत्ते की उपमा दी है। “सकटनो मार ज्यम स्वान ताणे।”^४

१. 'बृ० का० दो० भा० १, पृ० २६।

२. 'नरसिंह मेहता कृत काव्य', पद—८६।

३. 'नरसिंह मेहता कृत काव्य' पद—४८।

४. बृ० का० दो० भा० १, पृ० ३०।

(२) मीरां :

मीरां अपनी प्रेम-भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। नामादास ने उनके प्रेम की तुलना गोपियों के प्रेम से की थी। मीरां प्रेम-दीवानी थीं, किन्तु उन्होंने निर्गुण की ज्ञान-गली की यात्रा भी की थी।

“निकसी मैं ज्ञान-गली, ऊंची अटरियाँ, लाल किवड़ियाँ, निर्गुण-स्हेज विछी।”

उनकी वाणी में यौगिक उपासना के भी दर्शन होते हैं। उन्होंने किसी संप्रदाय को स्वीकार नहीं किया, न कोई पन्थ चलाया। उन्होंने कोई शिष्य भी नहीं बनाया। एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है।

“नाम रहेगो नाम सो, सुनो सयाने लोई।

मीरां सुत जायो नहीं, शिष्य न मंड्यो कोई ॥”

मीरां ने पुष्टि-मार्ग में सम्मिलित होने से इन्कार किया था; जिसके फलस्वरूप ही उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। उनकी देवरानी अजवकुंवर ने पुष्टिमार्ग की दीक्षा ली थी।^१ पुष्टिमार्ग के संत महल में आते जाते थे; उनका विरोध नहीं था, किन्तु मीरां ने चमार भक्त रैदास से दीक्षा ली थी, इसलिए उनका विरोध किया जाता था। डॉ० रामकुमार वर्मा ने लिखा है, कि मीरां बाईं पुष्टिमार्ग में नहीं थीं; इसलिए पुष्टिमार्ग के संत मीरां बाईं से जब मिलते थे, तब मीरांबाईं का अपमान करते थे।^२ गुजराती साहित्य के विद्वान् डॉ० मञ्जुलाल मजमुदार ने इस तथ्य का समर्थन किया है।^३ चौरासी वैष्णवन की वार्ता में मीरां के मन्दिर के पुजारी गोविंद दुबे को गोकुलनाथ द्वारा वापिस बुला लेने का उल्लेख है। मीरां ने अपने वैष्णव पुरोहित रामदास को आचार्य के बदले ठाकोरजी की स्तुति गाने को कहा; तो वह “तेरो मुखड़ो कवहु न देखूंगो।” कहकर उनको छोड़ चला गया था, इसका भी उल्लेख है।

“मीरां भाष्यो हरि चरित, गाओ द्विजराई।

सुनो अति कोपे, इन जाने नहीं वल्लभराई ॥”

आचार्य महाप्रभु की सेविका नहीं बनने के कारण कृष्णदास अधिकार ने उनकी भेंट को अस्वीकार किया था।

मीरां के गुरु का प्रश्न विवादास्पद है। यद्यपि मीरां ने अपने पदों में सन्त रैदास के नाम का उल्लेख किया है, किन्तु ये दोनों समकालीन सिद्ध नहीं होने से इस तथ्य का समर्थन तथा स्वीकार नहीं हुआ।

१. ‘मीरां—एक अध्ययन’, डा० पद्मावती शबनम।

२. हि० सा० आ० ३, पृ० ५७४।

३. ‘मीरांबाईं—एक मनन’, पृ० ४६।

(५) नाम का आधार :—नरसिंह ने परम्परित ग्रंथ के ज्ञान को आधार नहीं माना, क्योंकि इसमें खींचातानी है, पक्षापक्षी है, किसी ने सही बात नहीं बताई। ‘ग्रंथ गरबड़ करी, बात न करी खरी, जेहने जे गमे, तेने पूजे।’^१ इसलिए नाम का आधार लेना चाहिये। नरसिंह ने कहा, कि मैं अब मात्र हरिनाम के भरोते हूँ। “नारो तो आशरो एक हरि नामनो”।^२

(६) हरिजन प्रेम :—हरिजनों के प्रति नरसिंह में जो समसम्बेदना का भाव है, इसका मूल कबीर की विचारधारा में हो सकता है। नरसिंह हरिजनवास में जाकर रात भर भजन करते थे, जिसके फलस्वरूप उनको जाति बाहर होना पड़ा था।^३

(७) कर्म तथा मिथ्याचार विरोध :—नरसिंह मेहता ने स्वीकार किया है, कि वे पहले धर्म-कर्म मानते थे, किन्तु जब इसके मर्म का ज्ञान हुआ, तब उनका भ्रम दूर हो गया।

‘वर्णना धर्म ने कर्म करवां टल्यां।

मर्म जाण्यो त्यारे भर्म भांग्यो ॥’

आचारों की निरर्थकता का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने कहा, कि स्नान, सेवा, पूजा करने से क्या हुआ ? दान देने से, केश रखने से, भस्म लगाने से या बाल कटवाने से भी क्या हुआ ? तप, तीर्थ या माला से भी क्या होगा ? तिलक, तुनसी या गंगा-जल से भी क्या होगा ? वेद पढ़ने से, रागरंग जानने से, पट् दर्शन को मानने से या वर्णभेद रखने से भी क्या लाभ होगा ? ये तो सब पेट भरने के प्रपंच हैं, आत्म रात को कोई नहीं जानता।^४

यह प्रपंच ही माया है। जीव तथा शिव के ऐक्य में माया बाधक है। जीव तथा शिव मूल में एक हैं। अपनी इच्छा से अलग हुए हैं। सुवर्ण के विभिन्न पट होने से नाम-रूप बदलता है, किन्तु मूल सुवर्ण में अन्तर नहीं पड़ता। रामकबीर-उद्देश्य तथा अखा-प्रणालिका में ब्रह्म की नाम-रूप अवस्था को इसी अर्थ में स्वीकार किया गया है।

कबीर के अगम्य देश का वर्णन नरसिंह ने कबीर के ही शब्दों में किया है। वहाँ विना बत्ती, तेल तथा सूत्र के दीप जलता है। वहाँ सच्चिदानन्द की आनन्द-क्रिया होती है। उनको विना नेत्र देखना है, तथा हरिरस का प्रेम पियाला पीना है।^५

१. वही, पद—२६।

२. ‘नरसिंह मेहता कृत काव्य’, पृ० ४२३।

३. ‘माइल स्टोन इन गुजराती लिटरेचर’, पृ० ४०।

४. वृ० का० दो० भा० १, पृ० ३०।

५. ‘नरसिंह मेहता नां भजनो’ स० सा० प० का० पद—२६।

(२) मीरां :

मीरां अपनी प्रेम-भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। नामादास ने उनके प्रेम की तुलना गोपियों के प्रेम से की थी। मीरां प्रेम-दीवानी थीं, किन्तु उन्होंने निर्गुण की ज्ञान-गली की यात्रा भी की थी।

“निकसी में ज्ञान-गली, ऊंची अटरियां, लाल किवड़ियां, निर्गुण-स्हेज विछी।” उनकी वाणी में यौगिक उपासना के भी दर्शन होते हैं। उन्होंने किसी संप्रदाय को स्वीकार नहीं किया, न कोई पन्थ चलाया। उन्होंने कोई शिष्य भी नहीं बनाया। एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है।

“नाम रहेगो नाम सो, सुनो सयाने लोई।

मीरां सुत जायो नहीं, शिष्य न मंड्यो कोई ॥”

मीरां ने पुष्टि-मार्ग में सम्मिलित होने से इन्कार किया था; जिसके फलस्वरूप ही उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। उनकी देवरानी अजवकुंवर ने पुष्टिमार्ग की दीक्षा ली थी।^१ पुष्टिमार्ग के संत महल में आते जाते थे; उनका विरोध नहीं था, किन्तु मीरां ने चमार भक्त रैदास से दीक्षा ली थी, इसलिए उनका विरोध किया जाता था। डॉ० रामकुमार वर्मा ने लिखा है, कि मीरां वाई पुष्टिमार्ग में नहीं थीं; इसलिए पुष्टिमार्ग के संत मीरां वाई से जब मिलते थे, तब मीरांवाई का अपमान करते थे।^२ गुजराती साहित्य क विद्वान् डॉ० मञ्जुलाल मजमुदार ने इस तथ्य का समर्थन किया है।^३ चौरासी वैष्णवों की वार्ता में मीरां के मन्दिर के पुजारी गोविंद दुवे को गोकुलनाथ द्वारा वापिस बुला लेने का उल्लेख है। मीरां ने अपने वैष्णव पुरोहित रामदास को आचार्य के बदले ठाकोरजी की स्तुति गाने को कहा; तो वह “तेरो मुखड़ो कवहु न देखूंगो।” कहकर उनको छोड़ चला गया था, इसका भी उल्लेख है।

“मीरां भाष्यो हरि चरित, गाओ द्विजराई।

सूनी अति कोपे, इन जाने नहीं बल्लभराई ॥”

आचार्य महाप्रभु की सेविका नहीं बनने के कारण कृष्णदास अधिकार ने उनकी भेंट को अस्वीकार किया था।

मीरां के गुरु का प्रश्न विवादास्पद है। यद्यपि मीरां ने अपने पदों में सन्त रैदास के नाम का उल्लेख किया है, किन्तु ये दोनों समकालीन सिद्ध नहीं होने से इस तथ्य का समर्थन तथा स्वीकार नहीं हुआ।

१. ‘मीरां—एक अध्ययन’, डा० पद्मावती शबनम।

२. हि० सा० आ० ३, पृ० ५७४।

३. ‘मीरांवाई—एक मनन’, पृ० ४६।

मीरां के गुरु—डॉ० पिताम्बर दत्त बड़य्याल तथा प्रो० तारकनाथ अग्रवाल ने संत रैदास को मीरां का गुरु नहीं माना। उनकी धारणा है, कि रैदास की मृत्यु के बाद उनके विचारों से मीरां प्रभावित हुई थीं। एक सम्भावना यह उपस्थित की गई कि कोई अन्य रैदास होगा। नामाजी की भक्तमाल में एक विट्ठलदास रैदासी के नाम का उल्लेख है। किन्तु मीरां ने विट्ठलदास के नाम का कहीं उल्लेख नहीं किया। समय तथा अन्य परिचय के अभाव में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने उनको स्वीकार नहीं किया।^१ श्री शम्भूप्रसाद बहुगुणा ने विट्ठलदास रैदासी का परिचय देते हुए लिखा है कि किसी राणा तथा उनकी कन्या के ये पुरोहित थे। किन्तु उस राणा तथा उनकी कन्या के विषय में कोई परिचय प्राप्त नहीं होता।^२

श्री वियोगी हरि ने जीव तथा मीरां के मिलन के आधार पर जीव गोस्वामी को मीरां का गुरु ठहराया था। मीरां की वृन्दावन यात्रा ही संदिग्ध है, किन्तु यदि मीरां का जीव गोस्वामी के साथ मिलन स्वीकार कर लिया जाय, तथापि जीव मीरां के गुरु प्रमाणित नहीं किये जा सकते। एक तो जीव तथा रूप गोस्वामी उग्र में मीरां से छोटे हैं, तथा मीरां द्वारा भेजा गया सन्देश उनके गुरु मीरां के हीम को सूचना देता है।^३

मीरां ने अपनी वाणी में अनेक स्थान पर रोहीदास के नाम का तथा उनके मिलन का उल्लेख किया है। "गुरु रैदास मिले मोही पूरे"। या "काशी नग फे चोत्त में, गुरु मिल्या रोहीदास।" जैसे अनेक उल्लेख हैं।

गुजरात के विद्वान् श्री के० का० शास्त्री ने लिखा है, कि मीरां किसी भी संप्रदाय से प्रभावित हुए बिना भक्ति मार्ग की अनुयायी थी।^४ श्री अनेवालान मुन्शी ने मीरां पर संत रैदास के प्रभाव को स्वीकार किया है। श्री अनन्तराय रावत ने मीरां पर जीव एवं रूप सनातन के प्रभाव को मानते हुए भी गुरु के रूप में रैदास का नाम दिया है, तथा उनकी वाणी पर रैदास की वाणी के प्रभाव के दृष्टान्त दिये हैं।^५

मीरां का समय :—पं० गौरीशंकर ओझा ने मीरां का जन्म सं० १५७४ तथा निधन सं० १६०२ में माना है।^६ डॉ० गेहल ने अपने नये अनुमान में एक नये तथ्य की स्थापना की है; सं० १५६३ में द्वारका आने के पश्चात् सं० १६०४ में मीरां का

१. उ० भा० सं० प०, पृ० २४२।

२. 'मीरां स्मृति ग्रन्थ', वंशीव हिन्दी परिषद्।

३. मीरां—एक अध्ययन— डॉ० पद्मावती तथननः।

४. 'कवि-चरित', पृ० १०३।

५. 'गुजराती साहित्य', पृ० ११४।

६. 'शास्त्रवामन का इतिहास', पृ० ६५०।

निधन नहीं हुआ था। सं० १६०७ में मोरां व्रांधोगड में थीं, तथा सं० १६२० में वहाँ उनका निधन हुआ था।^१ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी मोरां का निधन सं० १६२० में माना था। डॉ० रामकुमार वर्मा ने मोरां का जन्म सं० १५५५ में तथा निधन सं० १६३० में माना है।^२ श्री वेणी माधव ने मोरां का विवाह सं० १५७२ में होने का उल्लेख किया था, किन्तु पं० गीरीशंकर ओझा, मुन्शी देवी प्रसाद, श्री हरविलास शारदा आदि विद्वान् सं० १५७३ को उनके विवाह का वर्ष मानते हैं। आबुद गोपालसिंह राठौर ने लिखा है, कि विरमदेव ने वि० सं० १५७३ में अपने कनिष्ठ भ्राता रत्नसिंह की पुत्री मोरांवाई का व्याह किया था।^३ यदि विवाह के समय मोरां की उम्र सोलह या अठारह वर्ष की हो, तो उनका जन्म का वर्ष सं० १५५५ संभव जान पड़ता है। जो लोग सं० १५७३ को मोरां का जन्म वर्ष मानते हैं, उनके विषय में डॉ० प्रभात ने अपने प्रबन्ध में निर्देश किया है कि उन्होंने मोरां के विवाह के वर्ष की ही संभवतः उनके जन्म का वर्ष मान लिया है।^४

कर्नल टोड ने मोरां को राव हूदा की पुत्री तथा राणाकुंभा की पत्नी माना था। राणाकुंभा द्वारा निर्मित बराह एवं कुभस्याम के मन्दिर "मोरांवाई के मन्दिर" के नाम से प्रसिद्ध है, जिन टोड ने कुंभा के साथ मोरां का नाम जोड़ दिया।^५ मेकालिक, विल्सन तथा कृष्णलाल भवेरा जैसे विद्वान् तथा एनसायक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने भी इस मत का स्वीकार कर लिया था। सर्वप्रथम स्ट्रेटन ने "मेवाड़ एन्ड इट्स कमिनिज" में इसका भरझाकाई किया। तदनंतर मुन्शी देवी प्रसाद ने टोड के मत का खंडन कर मोरां का रावहूदा के पुत्र रत्नसिंह की बेटी तथा कुंभा के पुत्र राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की पत्नी के रूप में प्रमाणित किया था।

मोरां पर त्रिगुणा-भक्ति का प्रभाव :—संत रैदास अपने अन्तिम दिनों में मेवाड़ में थे। कुभस्याम के चौराहे पर "संत रविदास की छतरी" है। रैदास की मृत्यु सं० १५७६ तथा १५६८ के बीच हुई।^६ मोरां के पति भोजराज का निधन सं० १५७५ तथा १५८० के बीच किसी वर्ष हुआ था। विधवा होने के पश्चात् किसी वर्ष मोरां ने रैदास से दीक्षा ले ली हो, तो इसमें कुछ असंभव नहीं जान पड़ता।

मोरां के "जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोड़ूँ रे।" तथा "तुम भये चन्दा, मैं भई चकोरी।" वाले पदों पर रैदास के प्रसिद्ध पद "प्रभुजी ! तुम चन्दन हम पानी" पद के प्रभाव का उल्लेख श्री अनन्तराय रावल ने किया है।

१. गुजरात संशोधन मण्डल—त्रैमासिक, अप्रैल, १९५६।

२. हि० सा० आ० इ०, पृ० ५८१।

३. 'उदयपुर राज्य का इतिहास', पृ० ३८४।

४. 'मोरांवाई', पृ० ११५।

५. 'राजपूताने का इतिहास', पृ० ६७०।

६. 'सन्त रविदास और उनका काव्य', पृ० ८४।

प्रो० तारकनाथ अग्रवाल ने तो मीरा की गणना ही संतमत की परिधि में कर ली है।^१ आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा के साथ रैदास के भावसाम्य को देखते हुए भी सन्त परम्परा के प्रमुख प्रवर्तक कबीर द्वारा मीरा को अधिक प्रभावित माना है।^२ उन्होंने मीरा के "नैनां वणज" वाले पद पर कबीर के "नैना अन्दर आवतु" का तथा "रङ्गमहल" पर कबीर के "काया महल" के भावसाम्य का उल्लेख किया है।

गुजरात के विद्वान् डा० मजमुदार ने मीरा की निर्गुण भावना को कबीर की निर्गुण-भावना से मिलती हुई माना है।^३

सूरत के प्रसिद्ध सन्त निर्वाण साहब से मीरा का मिलन हुआ था। इस प्रसंग पर निर्वाण साहब ने तथा मीरा ने पद लिखे हैं। मीरा का एतद्विषयक एक पद निम्नांकित है।

"अगना आये साहब निर्वाण ॥ टेक ॥

ऐसे सन्तन के दर्शन पँहो, मिटे आवागमन ॥

सन्त चरण कमल बलि जँहो, सद्गुरु कृपानिधान ॥

सन्त साहब मीरा को पेख्या, नाम "साहित्य-निर्वाण" ॥"^४

इससे प्रतीत होता है, कि ऐसे निर्गुण-पन्थी सन्तों के सत्संग ने मीरा पर निर्गुण भक्ति का प्रभाव पड़ा था। मीरा की वाणी पर कबीर-वाणी के प्रभाव की देखने पर लगता है, बाँधोगढ़ के निवास में कबीरवाणी के अध्ययन का अवसर उनकी मिला होगा।

राम-नाम :—गिरधर नागर की दासी मीरा ने अविनाशो राम की उपासना भी की है। मीरा ने अनेक पदों में "राम" का नाम लिया है। रामरमकृष्ण मठियों-अब तो मेरा रामनाम-मीरा दासी रामकी-मेरे नयन बसे शुभीर-रामनाम-र में मेरा नाचें तथा मीरा दासी रामभरोसे-जेसे पदों में रामनाम का भक्ति के रसों की नाम से अधिक महत्त्व उनके नाम को दिया गया है। नाम का मादना उनका मुख द्वारा सिखाया गया है। उन्होंने नाम का भरपूर प्याला पिया है।

"पिया पियाला नाम का रे, और न रंग सोहाय ॥"

मीरा मूल सगुण भक्त थीं, किन्ती गुरु या सन्त के प्रभाव में निर्गुण-भक्ति की ओर झुक गईं। उन्होंने अपनी वाणी में इसका उल्लेख करते हुए कहा, कि मैं

१. 'मीरा स्मृति सन्त' प्रतीक हिन्दी परिवर्ध, पृ० २२० ।

२. 'मीरावादी की पदावली' की भूमिका, पृ० २७० ।

३. मीरावादी—एक सन्त, पृ० ४० ।

४. 'सन्त निर्वाण साहब'—श्री भानुदेव राय, पृ० १११ ।

मन्दिर में पूजा करने जा रही थी, किन्तु मार्ग में एक सन्त मिल गये। उन्होंने घर-घर अलख की धुन लगाई थी। उनके प्रभाव से मैंने साड़ी को चीरकर कुरता बनाया तथा अंग पर भभूत चढ़ा ली।^१

आत्म राम :—मीरां ने कहा है, “हम बिच तुम बिच अन्तर नाहीं।” परब्रह्म से उनका पति-पत्नी का सम्बन्ध है, किन्तु उनके पति उनके भीतर बसते हैं। जिनका पति विशेष बसते हैं, वे पत्र लिखती हैं, मैं तो पति को छोड़ कहीं आती-जाती नहीं हूँ।

“जाके प्रिय परदेश बसत हूँ, लिखि-लिखि भेजें पाती।

मेरे प्रिय मो मांही बसत हूँ, कहीं न आती जाती।।”^२

मीरां अपने साहब से दया की भीख माँगती हैं, तो कभी जनम-जनम की दासी बन “साहब” के गुण गाती हैं। जिस भेष से साहब प्रसन्न होते हैं, वही भेष धारण करती हैं।

“जिन भेषां म्हारो साहब रीझे, सोही भेष धरूंगी।”^३

मीरां कबीर के अगम-देश में चलना चाहती हैं, क्योंकि वहाँ प्रेम के हीज में हंस केलि करते हैं। ज्ञान की युक्ति है तथा साधु का सग है। मीरां की सत् की नाव है, तथा खेवैया सद्गुरु है, वह भवसागर तर जायगी। सत् की नाव, खेवैया सद्गुरु, भवसागर तर आयो।”

धनराज

गुजराती साहित्य में एक स्वतंत्र पदकार के रूप में धनराज पंड्या के पदों का विवरण श्री० के० का० शास्त्री ने दिया है। उनके पदों की एक हस्तलिखित प्रति (नं० ३४६) गुजरात विद्यासभा में थी, किन्तु वह अब उपलब्ध नहीं होती। शास्त्रीजी ने भाषा के आधार पर इसे स० १६५० से पूर्व की होने का मत दिया है।^४

उनके विषय में कोई भी वृत्त अब तक प्राप्त नहीं हुआ था। धनराज पंड्या के जिन पदों की चर्चा शास्त्रीजी ने की है, ये सारे पद रामकबीर-संप्रदाय के भजन संग्रहों में संगृहीत हैं। इसके रचयिता धनराज को ये लोग “अध्यारजी” कहते हैं। अध्यारजी के २८ कीर्तन उन लोगों के लिए देव-वाणी समान है। भूत-प्रेत, रोग, या साँप-विच्छेद के जहर को निकालने के लिए अध्यार क कीर्तनों का पाठ किया जाता है।

१. ‘मीरांबाई ना भजनो’, पृ० ३२।
२. ‘मीरांबाई की पदावली’, पृ० १०८।
३. ‘मीरांबाई की पदावली’, पृ० १२३।
४. ‘कवि चरित’, पृ० ४०७।

धनराज ने अपने नाम के साथ "पंडित" लिखा है। चतुरवदन रास के अन्त में उन्होंने लिखा है।

"वैष्णव भक्ति मुक्तिफल काजि, रास कीधुं पण्डित धनराजि ॥"^१

"उदा धर्म पंचरत्न माला" ग्रंथ में "रास कयों पंडे धनराज" लिखा है। इससे लगता है, कि "पंडित" का "पंड्या" हुआ है, तथा मूल नाम "धनराज अध्यार" है। "पंडित" शब्द उपाधि का सूचक है।

मुस्लिम शासन में धनराज किसी उच्च अधिकारी के पद पर थे। कवीर के शिष्य पद्मनाभ के प्रेम में अधिकार का उन्होंने त्याग किया।^२ पद का त्याग करके पद्मनाभ के साथ उनकी पद्मवाड़ी में निवास करने चले गये। दोनों ने मिलकर वाड़ी की योजना की थी, तथा सं० १४७० में वाड़ी की स्थापना की थी। वे पद्मनाभ ने ज्ञान-वार्ता भी करते थे। मित्र होने पर भी अध्यार जी पद्मनाभ को अपना गुरु तथा परमात्मा का स्वरूप मानते थे।

"पद्मनाभ परब्रह्म तू, अने तू छे, गुरवो राय ॥"^३

पद्मनाभ ने सात दिन का काम एक दिन में किया था तथा पाटण के गूभा का रोग मिटा दिया था, इससे धनराज प्रभावित हुए थे, किन्तु एक स्थान पर उन्होंने अपने जीर्णरोग को मिटाने का उल्लेख किया है।

"सन्त संगते सह मत्थुं, गयो जन्म-जीरण-रोग ॥"^४

जीवराजी के शिष्य कृष्णदास के पुत्र श्यामदास ने "ज्ञानमहिमा" में पद्मनाभ द्वारा धनराज को दीक्षा देने के प्रसंग का उल्लेख किया है, तथा इस अवसर पर कवीर की उपस्थिति तथा आशीर्वाद का विवरण दिया है।

"तहाँ दास कवीर भये सहाई, सन्त संगत हरिभक्ति इडाई।

सत्गुरु दास कवीर परमाना, रघुपति सत्साहेब करो नाया।

कृपा करो माये कर दीन्हों, निज भगत अपनो कर लीयो ॥"^५

जीवराजी ने पद्मनाभ की कृष्ण का तथा धनराज की मुसना का प्रसार बताया है लिखा, कि दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। स्वामी-सेवक ने मिलकर भक्तों के काम किये थे।^६

१. 'कवि चरित', पृ० ४०६।

२. उ० ध० पं० र० मा०, पृ० ४४१।

३. वही, कीर्तन १३, पृ० ३६।

४. उ० ध० पं० र० मा० पदम धोल—६।

५. वही, पृ० २३६।

६. उ० ध० पं० र० मा० पृ०, १००।

अपने मित्र तथा कबीर के शिष्य पद्मनाभ का परिचय धनराज ने अपने पद “पद्म धोल” में^१ दिया है कि पाटण में “पद्म-प्रजापति” के नाम से वे प्रसिद्ध थे। पिता करण तथा लक्ष्मणा माता के पुत्र तथा पातालदे के वे पति थे।

धनराज ने २८ पद लिखे हैं, ये वेद, पुराण तथा शास्त्रों के साररूप माने जाते हैं, क्योंकि चार वेद, षट् शास्त्र तथा अठारह पुराण मिलकर २८ का अंक ही आता है। उन पदों को संप्रदाय वाले कीर्तन कहते हैं। इनके नाम निम्न प्रकार हैं।

“गणपति नो रास, विनति, ब्रह्महली, हेली, साहेली, घोडली, वाणी, आरती, बीडुं, कडवुं, वडी कारज, लोढी कारज, हर्ष मोवन, शोक मोवन, वेद पुराण, सारङ्गी, पृथ्वी धोल, वडुं धोल, पद्म धोल, वाडीनो रास, लघु रास, चतुरवदन नो रास, अहनिशा नोरास, सन्त सोहागो, पसावलो, उमावलो, खांडणां तथा हिंडोला।”

धनराज की निराकार, निरजन ब्रह्म की स्तुति के आधार पर श्री के० का० शास्त्री ने उनको वेदांत मतावलंबी माना था,^१ किन्तु उनके ऊपर कबीर-वचनधारा का सीधा प्रभाव है।

धनराज ने एक “नाम-चरित” नाम का ग्रंथ भी लिखा है। इसमें पीछे से किसी धर्मदासी साधु ने कुछ अंश जोड़ दिये हों, ऐसा लगता है।^२

उनकी वाणी वैराग्य प्रधान है। शास्त्रीजी ने उनके विषय में लिखा है, कि “आत्मज्ञान खेलता हुआ उसकी वाणी में उतरा है, तथापि गांभीर्य है। कुछ अंश में गुजराती कवियों में वह नया रूप देता है।”

धनराज भक्त हैं। उनमें स्वाभाविक नम्रता है। अपने लिए उन्होंने “अणछतो” भक्त शब्द का प्रयोग किया है। स्वयं परिणत होने पर भी उन्होंने लिखा है, कि मैं भाषा या छन्द नहीं जानता, एक मेरे स्वामी को जानता हूँ।

“भाषा न जाणू ने छंद न जाणू, एक जाणू स्वामी सांडणहार है।

‘अणछतो’ भगत विनति करे, स्वामी। आत्मा फेडीने अलगो शूं करे।”^३

ये अवतार को नहीं मानते, क्योंकि ये स्वयं मूलपुरुष नहीं हैं। आदि पुरुष उन सब के ऊपर है। वे त्रिदेव के भी पिता हैं।

“रूप विहोणो मांडे व्याप, आदि ब्रह्मा-शंकर नो वाप।”^४

उनकी आराधना “नाम” की साधना है। जिसने “नाम” की महिमा जान ली, उनको परमपद निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जो ब्रह्मण्ड बनाता या तोड़ता है,

१. ‘कवि चरित’, पृ० ४१०।

२. यह ग्रंथ वडनगर में श्री वल्लभराम मेहता के पास है।

३. उ० ध० पं० २० मा० कीर्तन १५, पृ० ४७।

४. वही, कीर्तन २३, पृ० ८४।

उनको छोटेसे डिब्बे में या सिंहासन पर कैसे रखें ? जिसके मुख में चौदह ब्रह्मांड थे, उनके माथे पर पुष्प कैसे चढ़ाये जा सकें ?^१

परमात्मा अजर, अमर तथा अकलंक है, इसलिए कर्म अनावश्यक है। परब्रह्म मूर्ति में नहीं है, तब पूजादि के दूसरे प्रपंच नहीं करने चाहिये।^२

संसार में एक ही ब्रह्म है। जीव इससे जुदा पड़ता है, किन्तु वह ब्रह्म का ही अंश है। वस्तुतः वही ब्रह्म है। ब्रह्म बोलता है और ब्रह्म ही सुनता है। ब्रह्म देखता है, तथा ब्रह्म ही जपता है।

भालण

पाटण में धोवटा लता की चोपदारी खड़की में भालण का घर था। वहाँ भालण खड़की भी है।^३ स्व० श्री नारायण भारती ने वहाँ से मिले एक पत्र के आधार पर, उनके पिता का नाम दवे मंगलजी दयालजी बताया है; किन्तु "मामकी-आख्यान" में उन्होंने "त्रवाड़ी" लिखा है। वह निशंक ब्राह्मण था, किन्तु उसमें श्रीमाला, नागर, औदिच्य या चतुर्वेदी मोठ था, यह विवादास्पद है। दशमस्कंध की एक ह० लि० प्रति में "मो.....ब्राह्मण भालण कृत" लिखा है, इसमें खाली अक्षर "ढ" होने की सम्भावना के आधार पर श्री के० का० शास्त्री ने उनको मोठ ब्राह्मण माना है, जो सर्वाधिक स्वीकृत लगता है।

उनके पुत्र उद्धव तथा विष्णुदास ने रामायण के कुछ अंश लिखे हैं। भालण की रचनाएँ—कादंबरी, रामचरित, राम बाल चरित; ध्रुवाख्यान, जलधराख्यान, नभा-ख्यान, कृष्ण बाल चरित, दशमस्कंध (अप्रकट) कादंबरी भा० २, मृगी आख्यान, सीता-विवाह, कृष्ण विष्टि।^४

श्री नारायण भारती को भालण की एक प्रतिमा मिली थी, जिसके ऊपर "पुरुषोत्तम महाराज पाटणना" लिखा हुआ था। स्व० श्री रामलाल मांझी का मत है, कि भालण का उत्तरावस्था का नाम पुरुषोत्तम था। संभवतः दीक्षा के पश्चात् उन्होंने यह नाम रखा था। एक ऐसे धारणा है, कि भाम ने "दूरिलोना" में किये गये अज्ञात ब्राह्मण गुरु तथा "प्रबोध-प्रकाश" में जिस पुरुषोत्तम द्विज के नाम का उल्लेख किया है, वह भालण है।^५

१. वही, कीर्तन—१६, पृ० ४८ ।

२. वही कीर्तन—१४, पृ० ४५ ।

३. 'कवि चरित' भा० १—२, पृ० १२४ ।

४. 'भालण, उद्धव-भाम', पृ० ९ ।

५. 'कवि चरित', पृ० ८० ।

समय :— उनके समय के विषय में मतैक्य नहीं है। श्री कृष्णलाल भवेरी ने भालण का समय सं० १४६५ से १५६५ दिया है। श्री कनैगलाल मुन्शी ने सं० १४८२ से १५५६ तथा श्री विजयराय वैद्य ने सं० १४६४ से १५१४ तक माना है। श्री रामलाल मोदी ने सं० १४६५ से १५४६ तथा श्री ज्ठालाल त्रिवेदी ने सं० १५६० से १६०२ तक जीवित बताया है।^१ नलख्यान की एक ह० लि० प्रति के आधार पर के० का० शास्त्री उनका अस्तित्व सं० १५४५ में स्वीकार करते हैं।

भालण का गुरु :— भालण के गुरु के विषय में भी मतैक्य नहीं है। “मामकी-बाख्यान” की पुष्पिका के आधार पर श्री रामलाल मोदी ने श्री ब्रह्म प्रियानन्द को उनका धर्मगुरु माना है।^२ उनके ध्रुदाख्यान में श्री पात जा के नाम का उल्लेख है।

“श्री पातजी नी कृपा करिनि, कथा कांई कहेवाय।

कहे कवि हूँ गुरु तणा, अहोनिश पूजुं पाय ॥”

इसके आधार पर श्री के० का० शास्त्री ने श्रीपात को भालण का गुरु माना है। श्री नारायण भारती ने भालण के घर की गद्दी उनके गुरु परमानन्द की होने का उल्लेख किया है, तो अन्य स्थान पर उनके गुरु के रूप में “सदानन्द” का नाम दिया है, किन्तु पुरुषोत्तम की जो जकरी प्राप्त हुई थी, उसकी प्रथम पंक्ति में सदानन्द का नाम है, तो दूसरी में “ब्रह्मप्रिया” का नाम है।

“मुग्य तन्वीत सदानन्द सागर, आनन्द होय दृष्ट समाने।

शिव भैरव के नाम से पुरन, ब्रह्मप्रिया नाम को स्वास समाने ॥”

भालण ने ब्रह्म तत्व की स्तुति में सात श्लोक लिखे हैं, स्व० श्री भारती का मत है, कि ये गुरु परमानन्द की स्तुति में लिखे गये हैं। श्री शास्त्रोजी ने स्व० भारती की स्थापनाओं को विश्वस्त नहीं माना।^३ श्री शास्त्रोजी ने भालण का गुरु श्रीपात है या श्रीपति है, यह प्रश्न उपस्थित किया है। यदि श्रीपति है, तो वह श्रीपति कौन है? जूनागढ़ का कवि या विश्नु भगवान्। भालण ने प्रथम पंक्ति में विश्नु की तथा दूसरी में गुरु की वन्दना की हो यह असंभव भी नहीं होगा। इस प्रकार ब्रह्म-प्रियानन्द तथा सदानन्द आदि के उल्लेख भी ब्रह्म के सूचक हो सकते हैं। ये ब्रह्मानन्द जैसे आनन्दवाची उल्लेख भी हो सकते हैं। इस प्रकार अष्टा ने भी अपनी वाणी में ब्रह्मानन्द, पूर्णानन्द, प्रेमानन्द तथा अल्पानन्द जैसे शब्दों का प्रयोग किया है।

भालण पहले देवी-भक्त (शाक्त) था, पीछे से रामानन्दी हुआ। श्री मुन्शी ने इसका समर्थन किया, किन्तु श्री राम लाल मोदी ने बताया, कि “रामानन्दो होने का कोई सबल प्रमाण प्राप्त नहीं होता।”^४

१. ‘भालण के पद’, पृ० १२।

२. ‘बुद्धि प्रकाश’ फरवरी, १९२७।

३. भालण—एक अध्ययन, पृ० ५५।

४. भालण—उद्धव-भीम, पृ० १३।

एक अन्य संभावना—गुरु रघुनाथदास

१. भालण ने स्थान-स्थान पर "भालण प्रभु रघुनाथ" का प्रयोग किया है। साधारणतः रघुनाथ को राम के अर्थ में लिया गया है, किन्तु पाटण में पद्मनाभ के शिष्य नीलकंठदास का एक शिष्य रघुनाथ भालण का प्रायः समकालीन था। पाटण की पदमवाड़ी में उनके नाम का "बारा" भी है।
 २. ये रघुनाथ भी भालण की ही जाति (मोड़ त्रिवेदी ब्राह्मण) का था।
 ३. श्री जेठालाल त्रिवेदी ने भालण का समय सं० १५६० के अनन्तर माना है। सम्भव है यह उनकी दीक्षा का वर्ष हो।
 ४. भालण के पदों में "रघुनाथ" शब्द का प्रयोग इष्टदेव तथा गुरु के अर्थ में सम्भव हो सकता है। साधारणतः "राम" नाम का प्रयोग सामान्य है, "रघुनाथ" शब्द का प्रयोग क्वचित् होता है; भालण में यह सर्वथा हुआ है।
 ५. पाटण में कवीर के शिष्य पद्मनाभ का स्थान है; उनके प्रभाव से मुक्त रहना भालण जैसे कवि के लिए सम्भव नहीं लगता।
 ६. पाटण में रघुनाथ के नाम का महोल्ला "रघुनाथनो पाड़ो" है; तथा इसमें उनकी जाति के मोड़ त्रिवेदी ब्राह्मण ही निवास करते हैं।^१
 ७. रघुनाथ रामकवीर परम्परा के सत थे। रामकवीर सम्प्रदाय के भजनसंप्रदायों में भालण के पद संगृहीत हैं।
 ८. भालण के संन्यास लेने का उल्लेख संदिग्ध है।
 ९. श्री कांटावाला ने भालण द्वारा जीवन्त-समाधि लेने का उल्लेख किया है। यह समाधि हरिहर महादेव के पास है।^२ इस प्रकार जीवन्त-समाधि लेने की परम्परा रामकवीर-सम्प्रदाय के संतों में थी। रघुनाथ रामकवीर सम्प्रदाय के संत थे।
 १०. भालण के एक पद में कवीर के सत्यनगर एवं सतलोक का उल्लेख है। भालण के प्रभु रघुनाथ की वाड़ी में उन्होंने मुक्तम किया था।^३ पर वाड़ी पाटण की "पदमवाड़ी" हो सकती है।
- कवीर मत का प्रभाव— भालण ने राम तथा कृष्ण के चरित्र के प्रभाव लिये हैं, किन्तु उनका राम परब्रह्म का स्वरूप है। राम तथा कृष्ण में भेद नहीं है। राम को आराधना में लिया है; "त्रय पुरुष त्रय जगत् सचराचर सकल ब्रह्मांड।"

१. 'भालण, उद्धव भीम', पृ० १३।

२. भालण कृत 'वसमस्कंध', पृ० १६०।

३. 'सत्यनगर सतलोक छे, कलिनी न पहांची हाम।

भालण प्रभु रघुनाथना, जानमां श्रीश्री मुक्तम ॥'

भालण के जीवन में चार चमत्कार प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक दातून की चीर से बटवृक्ष उगाने का चमत्कार है। गुजरात में कबीरवट के विषय में यही जनश्रुति है, कि वह कबीर की दातून से प्रस्फुटित हुआ था। इस जनश्रुति की परम्परा में ऊपर की कथा जोड़ दी गई हो ऐसा लगता है।

भालण ने निरंजन का उल्लेख किया है, तथा संसार के ३२ लक्षण के साथ निरंजन के ३३ लक्षण बताये हैं। इस प्रकार संसार को १४ विद्याओं पर पंद्रहवीं विद्या “सोऽहम्” का ज्ञान कहा है।^१ आत्म-तत्त्व का सिद्धान्त कबीर मत का है।

ध्रुवाख्यान के एक पद में पिंड-ब्रह्मांड के ऐक्य का उपदेश मुनि द्वारा ध्रुव को दिया गया है। इसके अंत में लिखा है।

“उदक मांही ज्यम चन्द्रमा, नानाविध द्विसे रूप।

त्यम पिंड-ब्रह्मांड व्यापी रह्यो, सकल भूतल भूप ॥”^२

राम अविनाशी अगम्य ब्रह्म हैं, उनको पहचानना चाहिये। पल में वह ब्रह्मांड को बना दे या तोड़ भी सकता है। वेद उनको नहीं पा सकता।

पलमां ब्रह्मांड मांगे, सरजे, पार न पामे वेद।

अगमनी तारी गम नहीं, तो कोण कठाये भेद ॥”^३

मांडण बंधारो

श्री के० का० शास्त्री ने उनको सं० १५७४ तक जीवित माना है।^४ श्री विजयराय वैद्य ने सं० १५३६ में उनको विद्यमान माना था।^५ सं० १५७५ को यदि उनका अंतिम वर्ष समझा जाय तो सं० १५३६ को उनका जन्म संवत् नहीं, उपस्थितिकाल समझना चाहिये। तदनुसार उनके जन्म का वर्ष सं० १५०० के आसपास होना चाहिये; किन्तु श्री मणिलाल व्यास ने “प्रबोध वत्तीसी” का रचनाकाल सं० १६०० माना है। यदि यह सत्य हो, तो सं० १५३६ उनका जन्म संवत् संभव होता है। डॉ० रामकुमार गुप्त ने सं० १५३६ को उनका जन्म संवत् माना है;^६ यह उचित लगता है।

अंतःसाक्ष्य के आधार पर उनके पिता का नाम हरि तथा माता का नाम मेघू ज्ञात होता है। रुमांगद कथा के प्रारम्भ में उन्होंने अपने को जोशी मादन का शिष्य कहा है।

१. भालण अष्टक की पुष्पिका, भा० उ० भी०, पृ० ४।

२. भालण उद्धव-भीम, पृ० २७।

३. वही, पृ० ६६।

४. ‘कवि चरित’ भा० १-२, पृ० ७६।

५. हि० सा० गु० सं० क० दे०, पृ० १००।

६. गुजराती साहित्य की रूपरेखा, पृ० ५३।

मांडण ने परम्परानुसार प्रबोध बत्तीसी, रामायण, रामांगद कथा, सत्यभामा न रूपण, पांडवविष्टि आदि ग्रंथ लिखे थे। 'प्रबोध बत्तीसी' में बीस पदों की एक ऐसी बत्तीस बीधियां हैं। मांडण कबीर तथा उनके शिष्य जानोजी तथा पद्मनाभ का समग्र-मयिक है। उनकी वाणी पर कबीरमत का प्रभाव होना स्वाभाविक है। अज्ञा की वाणी पर जैसा मांडण की वाणी का प्रभाव है, वैसा ही मांडण की वाणी पर जानोजी की वाणी का प्रभाव है। मांडण का "प्रबोध-बत्तीसी" जानोजी को "ज्ञान बत्तीसी" की परम्परा में लिखी प्रतीत होता है। दोनों में भाव, भाषा तथा विषय का ऐक्य है। जानोजी की कुछ पंक्तियां यथारूप मांडण ने ले ली हैं।

जानी—“जदा सोई जींदगी जाने ॥१६॥”

मांडण—“जीते जींदगी सोई जंदा ।”

जानी—“हिन्दू सोई जपे हरिनाम ॥१३॥”

मांडण—“हिन्दू सोई धर्मकु जाने ।”

जानी—“हक चले सो मुसलमाना ॥१५॥”^१

मांडण—“चले हक सो मुसलमाना ।”^२

कबीरमत का प्रभाव—मांडण की विचारधारा पर कबीरमत का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उनकी वाणी में कबीरमत के निम्नांकित तत्त्व दृष्टिगत होते हैं। राम की भक्ति, निगुण-निरंजन-ब्रह्म की उपासना, अभिमान त्याग, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की भावना, नामस्मरण, आवार-विरोध, पाखंड-विरोध तथा मूर्ति-विरोध। तदुपरान्त वंदगी, साहब, रोजा, जंदा जैसे शब्दों का प्रयोग कबीरवाणी का परभाव में प्रयुक्त हों, ऐसा लगता है।

मांडण ने हिन्दुओं में जकड़ियां लिखीं हैं, जिनमें उन्होंने प्रभाव के तात्पर्य एवं प्रपंच पर व्यंग्यात्मक प्रहार किये हैं। कर्मकांड तथा मिथ्याचार का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि यदि तुने निरंजन को जानकर प्रेम न किया, तो एकादशी या रोजा रखना व्यर्थ है।

“हरइ धिराना सो नहीं जाना, पड़ा पुराना का ही जा ।

ले तसली नहीं खोजा मनकु, बसे निरंजन मन दो जा ।

कैसे नाहो, थापो धिन बंभे, नय तरे उटे बिस घोजा ।

कह मांडण नून दोस्त पिपार, भया एकादशी, भया रोजा ?”^३

१. विक्रम तारण संग्रह, पृ० १८८ ।

२. 'अमरवाणी', पृ० २४३ ।

३. 'भवाई संग्रह', (पृ० ५४) हि० ता० पु० सं० क० दे०, पृ० १०३ ।

प्रबोध वत्तीसी की बीसियाँ कबीर वाणी जैसे अगों में विभक्त हैं; भक्ति बीशी, भाया बीशी, गृहस्थाश्रम बीशी, दान बीशी, पाखंड बीशी, हास्य बीशी इत्यादि ।

मांडण ने षट्-दर्शन को षट्-पति की उपमा दी । उन्होंने कहा कि पति तो एक ही होना चाहिए । बाह्याचारों का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा कि मन में मलीनता का वास है, और हम ऊपर से शरीर को धोते हैं; “मांहे मल, उपरि मज्जन ।”

तीर्थ, व्रत, मूर्तिपूजा, कथा, पोथी, पुराण, आचार्य, जप-तप, ग्रह, भूत-प्रेत, वहम तथा ऊँच-नीच भेदभाव पर अखा ने आगे जो प्रहार किये हैं, मांडण उन सबके ऊपर अधिक तेज प्रहार कर चुके हैं ।

“तीरथ, तप, व्रत, शची कव्या, अछता देव, करि नई स्तव्या ।”^१

ऊपर की पंक्ति में “अछता” शब्द आता है, इसका मूल उनके प्रायः समकालीन धनराज के पदों में देखा जा सकता है ।

गुरु की महत्ता गाते हुए मांडण ने कहा कि स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल में एक सदगुरु मात्र है, अन्य सब व्यर्थ हैं । मांडण सम्प्रदायों के महंत, मन्दिरों के पुजारी तथा दंभी गुरुओं से वाज आ गये थे । ऐसे ढोंगियों की जमात को उन्होंने मछली-चिंतन करने वाले बगुलों की टोली की उपमा दी है ।

“खोटां यति नाटोलां मिल्यां, जिम बहु बगला ध्यानी मिल्या ।”

झूठी पंडिताई का विरोध करते हुए उन्होंने कहा, कि ये ग्रन्थ काने घड़े जैसे हैं । पानी रूपी ज्ञान इसमें नहीं रह सकता । इन परिदंतों की वाणी बुद्धि का मात्र वाक्-विलास है । ब्रह्मातीत गीत वे नहीं लिख सकते । यह तो व्यर्थ की बकवास है^२

मांडण की वाणी पर कबीर वाणी का कैसा प्रभाव है, उन दोनों की कुछ पंक्तियों को मिलाने से दृष्टिगत होता है । मूर्तिपूजा के विरोध में जो तर्क कबीर ने दिया, वही तर्क मांडण ने भी अपनी वाणी में दिया है ।

कबीर—“पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहार ।”

मांडण—“जू प्रतिमा पर देवत जाण, पूजूं गिरि, गिरिगण पायाण ।”

दंभा साधुओं में कोई बाल बढ़ाता है, कोई समूल कटवाता है । उनके विरोध में दोनों ने समान भाव व्यक्त किया है ।

कबीर—“केशन कहा विगारिया, जो मूँड़े शत वार ।”

मांडण—“के तिर काढई बाल समूल, एकै जटा बघारई स्थूल ।”

१. ‘अखो—एक अध्ययन’, पृ० ९१ ।

२. ‘भक्ति उपाय, बुद्धि प्रकाश, बुद्धि तणु ए वाक् विलास ।

ब्रह्मातीत गीत किम लहई, मांडण नाम ‘लवारी’ कहई ॥”

हिन्दू तथा मुसलमानों में अपनी जाति का मिथ्याभिमान है, यह भूला है, क्योंकि दोनों में से कोई भी जाति किसी विशेष अधिकार के साथ पैदा नहीं हुई। इस तथ्य को अभिव्यक्ति में मांडण ने कबीर वाणी का अनुसरण ही किया है।

कबीर—“जो तू तुरक तूरकनी जाया, भीतर चुनत क्यों न करे जाया ?”

जो तू वामन वामनी जाया, और मारग क्यों नहीं अजाया ?”

मांडण—“वे उपवित पेटि नव जणयां, तूरक म चुनति साधि जणयां ।”

शिरे नौ लूंची श्रावक नीसरा, फाटेकान न योगी गर्या ॥”

भीम—गुजराती साहित्य में तीन भीम हुए हैं। एक “सुदयवत्स चरित” (सं० १४६६) का कर्ता, दूसरा ‘प्रबोध प्रकाश’ का कर्ता। एक पुष्टिमार्गी भीम सत्रवीं शताब्दी में हुए थे। नरसिंह मेहता के “हार सभे” के पदों में जिनका उर्बा हुई थी, वे ‘प्रबोध प्रकाश’ के रचयिता भीम ही थे, ऐसा श्री के० का० शास्त्री का मत है।^१ स्व० श्री रामलाल मोदी ने हारमाला वाले भीम को क्राधी तथा प्रबोध प्रकाश वाले भीम को नम्र बताकर दोनों की भिन्नता देखाने का प्रयास किया है, किन्तु उन्होंने अन्य कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दिया।

हमारे अभिप्रेत भीम हारमाला वाले भीम हैं। ये निर्गुण राम के भक्त थे। सम्भव है, ये भी पहले कृष्णभक्त रहे हों, तथा नरसिंह, भालण तथा श्री मोरां के जीवन की उत्तरावस्था में जो परिवर्तन आया था, ऐसा परिवर्तन उन के जीवन में भी आया हो।

उन्होंने सं० १५४१ में “प्रबोध प्रकाश” तथा सं० १५४६ में “हरि लीला” की रचना की थी।^२ उनके स्थान के सम्बन्ध में मतेवय नहीं है। “हरि लीला” के उल्लेख के आधार पर स्व० श्री रामलाल मोदी ने सिद्धपुर (सिद्धपुर पाटण) का उनका निवास स्थान माना है। “प्रबोध प्रकाश” की रचना प्रभास में होने से श्री के० का० शास्त्री उनको प्रभास पाटण का निवास मानते हैं। श्री कृष्णानन्द भदारी श्री के० का० शास्त्री उनको सिद्धपुर का माड़ ब्राह्मण मानते हैं।^३ स्व० मोदी ने उनकी रचनाओं में ब्राह्मणों का विशेष आदर देखकर उनकी ब्राह्मणोत्तर माना है। श्री भीम के जन्म-समय के वर्षों के नाथ उनके माना, मुक्क आदि का मुक्त अजात देना है।

श्री के० का० शास्त्री नरसिंह व्यास को भीम का मुक्क मानते हैं। श्री प्रबोध प्रकाश का मुक्क मानते हैं।^४ प्रबोध प्रकाश के प्रारम्भ में किसी पुद्गोत्तम की कन की साधना की है।

१. ‘कवि चरित’, पृ० १३५।
२. ‘भालण, जय भीम’, पृ० ४८।
३. ‘मु० सा० भा० सू० स्तं०’, पृ० ५३।
४. हरिलीला—संक्षिप्त कला, पृ० ६८।

“श्रीगुरुषोत्तम तए प्रसादे की धुं, एह कथा अनुवाद ।” इस पर विस्तृत चर्चा के पश्चात् श्री के० का० शास्त्री ने समन्वय करते हुए लिखा, कि भीम ने सिद्ध-पुर में गुरुषोत्तम का तथा प्रभास में नरसिंह व्यास का आश्रय ग्रहण किया था। यह गुरुषोत्तम संभवतः भालण था, ऐसी एक सम्भावना की चर्चा भालण के चरित्रांकन में की गई है।

भीम राम का भक्त था, इसलिये उनको रामानन्दी मान लिया गया, किन्तु उन्होंने हारमाला में नरसिंह को दम्भ छोड़कर निर्गुण नाथ की आराधना का उपदेश दिया है।

“नरसैया तज दंभ लू, निर्गुणनाथ शक्यो तथी जाणी ।”^१

भीम की निर्गुण राम-भक्ति पर रामानन्द से अधिक कबीर-विचारधारा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि भीम ने मिथ्याचार का विरोध किया है। नरसिंह की माला-तिलक वाली सगुण भक्ति का विरोध किया है। यदि वे रामानन्दी होते, तो नरसिंह के विरोध का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि राम तथा कृष्ण विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं।

भीम ने कहा कि कलि में योग, तप, दान या व्रत निरर्थक है; रामनाम के समान कुछ भी नहीं है।

“कलियुग याग, तप, दान दया व्रत ।

कोई नाधि राम-नाम तोलई ॥”^२

शुद्ध तथा स्त्री जाति के प्रति भीम में सहानुभूति है। ब्रह्मावद्या एवं आत्मयोग जैसा कठिन विषय इसलिए उन्होंने जन भाषा में गाया है।

“ब्रह्म विद्या, नई आत्मयोग, बलि विशेषई शास्त्र प्रयोग ।

तिणि कारण शुद्ध नथी नारी, कठिन ग्रंथ नहीं लहि विचारी ।

प्राकृत अर्थ जाणवा सही, भणई भीम कीधी सुपई ॥”^३

गुजराती साहित्य में संतमत के प्रवर्तक कबीर

गुजराती साहित्य के अनेक कवियों की वाणी पर कबीर की विचारधारा तथा कबीर की वाणी का प्रभाव है। उन संत कवियों की वाणी कभी-कभी कबीर की वाणी का भाव, भाषा तथा विचार में अनुसरण करती है, कभी-कभी उनकी वाणी की पंक्तियों को यथारूप स्वीकार भी कर लेती है। नरसिंह, मीरां, भालण, मांडण

१. 'नरसिंह महेताना भजनो' स० सा० व० का०, पृ० ८० ।

२. 'कवि चरित', पृ० १०० ।

३. हरिलला—सोडश कला, उपोद घात ।

तथा धनराज पर कबीर का व्यापक प्रभाव है। इन कवियों द्वारा कबीर मत का प्रभाव गुजराती साहित्य में आगे परम्परित हुआ है।

गुजरात के अनेक विद्वानों ने गुजराती संत साहित्य के प्रवर्तक के रूप में कबीर को स्वीकार किया है। श्री गोवर्धनराम त्रिपाठी ने गुजराती साहित्य के पन्द्रह भक्त-कवियों को कबीर तथा अखा की परम्परा में दर्शाया है।^१ श्री कनैया लाल मुन्शी ने गुजराती के मध्यकालीन साहित्य पर कबीर तथा गोरखनाथ के पंथों का प्रभाव माना है।^२

प्रो० मंजुलाल मजमुदार ने लिखा है, कि गुजरात के ये सन्त कवि तो कबीर, नानक जैसे थोक विक्रेता के छोटे-छोटे अभिकर्ता थे, जिन्होंने उनसे ज्ञान के मातृ-घर-घर पहुँचा दिया था^३। प्रो० रमेश जानी ने पन्द्रहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी के गुजराती साहित्य को "संत साहित्य" कहा है, जिसका प्रेरणा स्रोत उन संतों को माना है^४। डॉ० रामकुमार गुप्त ने गुजरात के समग्र संत-साहित्य को कबीर द्वारा सर्वाधिक प्रभावित माना है।^५

गुजरात में कबीर के शिष्य तथा उनकी परम्परा के अनेक प्रभावशाली संतों ने हिन्दी में संतवाणी की रचनाएँ की थीं। उनका प्रभाव गुजराती संत कवियों पर पड़े बिना नहीं रहा। गुजराती संत साहित्य के साथ हिन्दी में भी विपुल संत साहित्य का सर्जन गुजरात में हुआ था।

१. 'यत्नासीकल पीएचएम आफ गुजरात', पृ० १५।

२. 'गुजराती साहित्य', पृ० २२।

३. 'गुजराती साहित्यना स्वतन्त्रो (१९५६)', पृ० १२०।

४. 'पाटल' संत-सिद्धांत, पृ० २२०।

५. हिं० सा० गु० सं० क० २०, पृ० २०।

दसवाँ अध्याय

परन्तु गुजराती साहित्य पर कबीर-प्रभाव

अखा भगत—अखा का जन्म सं० १६७२ में तथा निधन सं० १७३२ हुआ था। अपने मूल निवास स्थान जेतलपुर से वे अहमदाबाद आये थे। अहमदाबाद-खाडिया में “कुवावला खांचा” में एक स्थान है जो “अखानो ओरडो” नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के निवासी अखा की जो परम्परा देते हैं, वह संदिग्ध है। वे जाति तथा व्यवसाय के सुनार थे तथा स्थिति से सम्पन्न थे। उनके जीवन की दो घटनाओं ने उनको संसार से विरक्त कर दिया था।

वे टकसाल के प्रमुख अधिकारी थे। सिक्के की बनावट में निकुष्ट धातु के प्रयोग का झूठा आक्षेप उन पर किया गया था; किन्तु जांच करने पर वे निर्दोष प्रमाणित हुए, तब वन्दी-गृह से मुक्त किये गए। जीवन की एक अन्य घटना ने उनके हृदय को झकझोर दिया था। उनकी पत्नी तथा बहन का निधन हो गया। एक धर्म की बहन थी। उनकी सोने की जंजीर अखा ने बनाई थी। उन्होंने भी संशय कर कटवा कर देखा तो शुद्ध सोने की निकली, किन्तु इस बात का पता लग जाने पर अखा जी को आघात पहुँचा। संसार को छोड़ वे सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े। मार्ग में गोकुलनाथ ने उनको आदर दिया था। काशी में किसी ब्रह्मानन्द से ज्ञानप्राप्ति कर लौटते हुए वे गोकुलनाथ के पास गये, तो निर्धन देखकर उनका सत्कार नहीं हुआ। इससे भी उनको बड़ी ठेस पहुँची थी।

गुरु—अखा का गुरु कौन था, यह विवादास्पद है। अखा ने अपनी वाणी में गुरु का कहीं उल्लेख नहीं किया। “गुरु कीधा में गोकुलनाथ” वाली साखी में गोकुलनाथ का उल्लेख आदर के साथ नहीं किया गया। इससे मात्र इतना ही सम्भव हो सकता है, कि गोकुलनाथ को प्रथम गुरु किया हो, किन्तु पीछे से उनको छोड़ किसी अन्य को गुरु किया हो। अन्य गुरु के विषय में एकमात्र ब्रह्मानन्द का नाम लिया जाता है। उनके दादागुरु के रूप में किसी जगजीवन का नाम आता है, एक पक्ष “गुरु था तुं तारो तुज” के आधार पर मानता है, कि उनका कोई गुरु नहीं था। उनकी वाणी में किसी भूतनाथ का नाम भी आता है।

समीक्षा—श्री नर्मदाशंकर मेहता ने अखा की वाणी में प्रयुक्त “ब्रह्मानन्द” शब्द को गुरु के नाम के अर्थ में लिया है।^१ अखा के साथ नरहरि, बुटिया तथा गोपाल उनके शिष्य माने जाते हैं। डॉ० योगीन्द्र त्रिपाठी ने अपने पिता सागर महाराज की डायरी से गुरु के रूप में ब्रह्मानन्द का समर्थन किया है; किन्तु प्रो० रामप्रसाद शुक्ल ने अपने एक लेख “मध्यकालीन सत्कविता” में डॉ० योगीन्द्र त्रिपाठी के अधुना प्रकाशित ग्रन्थ “अखी अने मध्यकालीन संत परम्परा” की समीक्षा करते हुए सागर महाराज की डायरी के उल्लेख को श्री सागर का एक मत मात्र माना है।^२

चारों कवियों ने कहीं भी गुरु के रूप में ब्रह्मानन्द के नाम का उल्लेख नहीं किया। गोपाल ने “गोपाल गीता” में अपने गुरु के रूप में तिसी सोमेश्वर का नाम लिखा है। उनके नाम एक दोहा प्रचलित है, जिसमें चारों को ब्रह्मानन्द के बालक कहा है। श्री उमाशंकर जोशी का मत है, ये चारों कवि ज्ञानी कवि थे, अतः किसी ने उनके नामों को एक साथ जोड़ दिया।^३

डॉ० केशवलाल ठक्कर ने कुवेरदास के ज्ञान सम्प्रदाय की वाणी में से कुछ पांक्तियाँ उद्धृत की हैं, इसमें ब्रह्मानन्द का अखाजी ने लिखे का उल्लेख है।

“ब्रह्मानन्द आखाजीने मेट्या, जीव शिवता संभे मेट्या।”^४

यह वाणी कुवेरदास की है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। वरन् इसमें तिसी अर्वाचोन संत ने कुवेरदास के त्रिपय में लिखा है। इसमें स्वामी रामानन्द, कबीर तथा अखाजी का उल्लेख है। परम्परा का यह क्रम उचित है, किन्तु ब्रह्मानन्द का उल्लेख मात्र जनश्रुति या वर्तमान उल्लेखों के आधार पर हुआ है। उसे ऐतिहासिक दृष्टि से रूप में स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

अखाजी की वाणी में जो “ब्रह्मानन्द” शब्द आया है, इसे मुन्हावी सम्प्रदाय युक्तिवगत न होगा; क्योंकि व्याकरण की दृष्टि में श्री० हे० का० नाथाने “ब्रह्मानन्द स्वामी अनुभवयो रे” का अर्थ “हे स्वामी! मैंने ब्रह्मानन्द का अनुभव किया” दिया है। ब्रह्मानन्द के साथ अखाजी ने ‘अखानन्द,’ ‘पूर्यानिन्द’ तथा ‘प्रमानन्द’ जैसे आनन्दवाची शब्दों का प्रयोग भी किया है। नाथाने ने एक स्थान पर ऐसे ही

१. “अष्टाकृत काव्यो” भा० १, पृ० १७

२. “लोकसता” (दैनिक पत्र) दिनांक ११-२-१९०१

३. “अज्ञाना क्षुप्ता” भूमिका

४. आ० पु० सं०, पृ० ३६

“परमानन्द” शब्द का प्रयोग किया है, इसके आधार पर स्व० नारायण भारती ने उनको भालण का गुरु मान लिया था। भालण ने भी इस प्रकार सदानन्द, ब्रह्मप्रियानन्द जैसे आनन्दवाची शब्दों का प्रयोग किया था अतः इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ले लेना अनुचित होगा।

वस्तुतः अखा ने अपनी भाषा में किसी गुरु का उल्लेख नहीं किया था, अतएव ब्रह्मानन्द की बोज की गई थी। जब यह निष्फल रही, तो अन्य विकल्प यह रहा कि अखा का कोई गुरु ही नहीं था। “गुरु था, तूं तारो तुज” के अन्तःसाक्ष के आधार पर प्रमाणित भी किया गया, कि अखा के गुरु स्वयं अखाजी ही थे।

प्रपंच अंग में गुरुओं के दम्भ पर यथेच्छ प्रहार करने के पश्चात् अखाजी ने लिखा है, कि मैंने गोकुलनाथ को गुरु किया था, किन्तु तत्व से मैं दूर ही रहा। बातमराम को जगाकर उनको ही गुरु मानने की सूचना इसलिए उन्होंने दी थी।^१ उस काल में “नुगरा” शब्द संतों के लिये घृणास्पद समझा जाता था। एक दूसरे के परिचय में गुरु तथा पंथ का नाम ही पूछा जाता था।

“सब कोई पूछत सून अखा कौन गुरु ! तेरा पंथ ?

कौन घर ले बोलिया, के ईश्वर के जंत ॥”

अखाजी गुरु-परम्परा तथा पंथ-स्थापना के प्रबल विरोधी थे, इसलिए ऊपर के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने लिखा, कि परब्रह्म ही मेरे गुरु हैं, जो मेरे नखशिख में व्याप्त हैं। उन्होंने मुझे अपना “नाम” दे दिया, अब मैं किसकी माला जपूं ?^२

गोकुलनाथ के अनुभव के पश्चात् अखा ने संभवतः कुछ समय किसी अन्य संत से दीक्षा न ली हो, किन्तु कवीर की संत-परम्परा का प्रभाव अखाजी की विचारधारा पर दृष्टिगोचर होता है।

अखा की परम्परा जगजीवन स्वामी से प्रारम्भ होती है। ब्रह्मानन्द को जगजीवन का शिष्य दिखाया गया है। अखा के दादागुरु के रूप में जगजीवनदास को स्वीकार करते हुए कुंवर चन्द्र प्रकाशसिंह ने तीन जगजीवन की चर्चा की है। निरंजनी तथा सत्नामी जगजीवनदास को छोड़कर दादू के शिष्य जगजीवनदास की सम्भावना की ओर उन्होंने निर्देश किया है।^३

वर्द्धिके के एक जगजीवन कानदास के सुलतान बोध, ज्ञानगीता, पंचीकरण, ज्ञानमूल आदि ग्रन्थ गुजरात विद्यासभा, अहमदाबाद में हैं। ज्ञानगीता के अन्त में

१. “अनुभव विदु”, पृ० १८३

(२) “अक्षयरस”, पृ० १७३

३. “अक्षयरस”, पृ० ३४

रचना वर्ष सं० १७७२ लिखा है, "पंचोकरण" के अन्त में सं० १६७२ पड़ा जाता है, इसलिए उनका समय निश्चित करना दुष्कर हो गया है। यदि सं० १६७२ ठीक है, तो ये जगजीवन अखाजी के समकालीन प्रमाणित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। वे कवीर की किसी परम्परा के संत थे, किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता, कि किस परम्परा के संत थे।

एक सम्भावना—उदापन्य के प्रवर्तक जीवनदास अखाजी के समकालीन थे। अखाजी का समय सं० १६७२ से १७३२ है; तथा जीवनदास का समय सं० १६४६ से १७३७ है। यद्यपि उनको लोग जीवणदास कहते थे, तथा पीछे से जीवणजी महाराज भी कहने लगे थे, किन्तु उनका मूलनाम जगजीवनदास था। जीवणदास के शिष्य कृष्णदास की परिचई उनके पुत्र स्वामदास ने लिखी है, उसमें उनके मूल नाम का उल्लेख हुआ है।

"सतसाहब है परम निधाना, ताकी है "जगजीवन" नामा।"^१

जीवनदास ने इसे और भी छोटा कर "जीवणा" लिखा है। स्वामदास ने जीवणदास के पाँच शिष्यों के नाम दिये हैं, उनमें एक अखाजी का नाम है।

"बालक पांच प्रगट भये आई, एक पे एक उजागर भाई।

प्रगट नाम भक्तन के आगर, वसंतदास, स्वाम, सुखसागर।

बाबा गोविंद दास सुखकारी, अखँ तातकी भक्त विचारी ॥"^२

हस्तलिखित ग्रन्थों में इस सम्प्रदाय के संतों की बाणी के साथ अखाजी की बाणी भी है। जीवणदास के एक शिष्य का नाम गोगलदास था।

एक अन्य सम्भावना—१. संत दादू का समय सं० १६०० से १६६० तक था, इसके आधार पर लगता है, कि दादू का शिष्य जगजीवन भी अखाजी के समकालीन सम्भव होता है।

२. दादू पन्थ में "ब्रह्मानन्द" के नाम से गुरु का निर्देश करने से एक परिपाटी है।^३

३. कुंवर चन्द्र प्रकाश सिंह ने दादू शिष्य जगजीवन की अखा-परम्परा के गुरु पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। जगजीवनदास को उन्होंने अखा का दादा गुरु माना है।^४ वस्तुतः ब्रह्मानन्द नाम के किये व्यक्ति का दादा अस्तित्व नहीं होने से जगजीवनदास ही अखा के गुरु रह जाते हैं।

४. दादू के शिष्य जगजीवन के पन्थ का मन्थ "ऊँ सत्य निरंजन दादू सतम"

१. उ० ध० पं० र० मा०, पृ० २३३

२. वही, "ज्ञानमहिमा", पृ० २४०

३. सुन्दर ग्रंथाली, सं० श्री हरि नारायण शर्मा, पृ० १६०

४. अक्षयस पृ० ३७

दिया हुआ है। ऐसा ही मन्म अखाजी को भी अपने गुरु द्वारा मिला था, ऐसा सागर महाराज ने लिखा है।

“ऊंकार ब्रह्म, निराकार राम, काया काशी, हृदये स्नान।

ज्योतिस्वरूप आत्मध्यान, तत्त्वनिरंजन राम।

त्रिभुवन व्यापी तारक राम ॥”^१

५. अखाजी की धारणा पर कवीर विचारधारा का प्रभाव इतना अधिक दृष्टि-गोचर होता है, कि उन्हें कवीर की किसी-न-किसी परम्परा से सम्बन्धित होना चाहिये, ऐसा लगता है।

६. दादू पन्थ का परम्परा में गुरु को स्वामी कहने की एक परिपाटी है। दादू को दादू स्वामी, जगाजी को जगा स्वामी कहा जाता था।

इसी परम्परा में जगजीवन स्वामी लिखा गया होगा। “संत प्रिया” के अन्त में “अखा स्वामी विरचित” लिखा गया है, यह भी द्रष्टव्य है।

७. दादू का पन्थ-विरोध अखा तथा उनकी परम्परा के संतों में उतना ही तेज है। अखा ने नाद तथा ब्रूंद गद्दी की परम्पराओं का विरोध किया है।

“नाद न ब्रूंद, विस्तार न वाचा, ज्युंका लूं परब्रह्म वेया ॥”^२

अखा का विचारधारा—अखाजी ने अपने आराध्य के लिये परब्रह्म या निरंजन शब्द का प्रयोग किया है। ये वेद या दर्शन को नहीं मानते। ब्रह्म के अर्थ को जानने वाला वेद से पर है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म की अनुसूति के पश्चात् वेद की वेदना शांत हो जाती है।^३

ये निगुण ब्रह्म के उदासक थे। उनका ब्रह्म शब्दातीत (बावन बाहेरो) है। आत्मदर्शन उनका लक्ष्य है। जिनको ये “राम” के नाम से पुकारते हैं, वही उनके परब्रह्म हैं। उनके परब्रह्म को परिउत नहीं पा सकते, क्योंकि उनमें परिउताई का अभिमान है तथा हृदय में घोर अंधेरा है। वस्तुतः सच्चा ज्ञानी वही है, जो गोपी की दशा का अनुभव करता है।

“तेज ज्ञानी, जेने गोपीनो दशा।” अखा के इन विचारों पर कवीर के “ढाई अच्छर प्रेम का” वाले मत का प्रभाव है।

अखाजी पन्थ प्रचलन के तेज विरोधी थे। विभिन्न पन्थों ने एक ईश्वर को विभिन्न रूप दे दिये हैं। तदनन्तर आक्षेप एवं निन्दा को जाती है। “हम पा गये और

१. वही, पृ० ३८

२. अक्षयरस संतप्रिया-१२८, पृ० १६७

३. अखो-एक अध्ययन, पृ० २६४

वे रह गये" की अभिमान-ध्वनि सुनाई देती है। चावल पर के 'घोषा' जेसा मत में अभिमान उड़ा देना चाहिये।^१

अखाजी ने निर्गुण परब्रह्म से प्रेम किया है। सहज में उनको स्वामी मिल गये हैं। वेद या कुरान उनको नहीं पढ़ने पड़े।^२ अखा ने निर्गुण के साथ सगुण का समन्वय किया है। सगुण उपासना से उनका विरोध नहीं है, किन्तु उनका मत है, निर्गुण को जानकर सगुण को भक्ति की जा सकती है। भक्ति एवं ज्ञान के समन्वय के दर्शन उनको वाणी में होते हैं। उन्होंने लिखा है, कि भक्तियों पंखिनी के ज्ञान एवं वैराग्य ह्यो दो पंख हैं। योगिक उपासना के क्षेत्र में अखा ने कबीर की सहज-समाधि का आधार लिया है। उन्होंने लिखा है, कि हरि को प्राप्त करने के लिये सब तप करते हैं, किन्तु अखा भगत स्वयं सहज में हरि में निवृत्त जाते हैं।

“हरिने पामवा सह तप करे, अखो हरि में मेले फरे।”

अखा की विचारधारा पर कबीर-प्रभाव—अखा की वाणी पर कबीर वाणी का प्रभाव समग्र रूप में परिलक्षित होता है। कबीर की भाषा के वाच, अलंकार तथा अभिव्यक्ति की समग्र योजना कभी-कभी अखातरित होकर आई है। गुजरात के अनेक विद्वानों ने अखा पर कबीर के प्रभाव का उल्लेख करते हुए दोनों के व्यक्तित्व एवं विचारधारा के साम्य की सराहना की है।

विद्वानों का मत—१ “अखो-एक अख्ययत” के विद्वान् लेशक श्री उमादेकर जोशी ने लिखा है कि अखा की वाणी का मूल कबीर ही धारक अन्तर्गत से नहीं है। उनका कथन एक कबीर के मत से मिलता वा।^३ (२) श्री लक्ष्मणजी मुन्दा ने अखा की सन्ध्याओं के प्रति पुण्य प्रतीक की गारिदत युक्ति कहे हुए लिखा कि उनका मोक्ष एवं ज्ञान, उनके रास-प्रकीर्ति एवं अन्तर्गत पुराणों कबीर एवं दादू के है।^४ (३) डॉ० मंजुलाल मजमुदार ने अखा की प्रेम-भक्ति की कबीर की विरासत माना है। (४) गुजरात के हिन्दी अन्तर्गत साहित्य के विद्वान् डॉ० लक्ष्मणजी नागर ने अखा की विचारधारा के आधार पर उनका “गुजरात का कबीर” कहा है।^५ (५) डॉ० रामकुमार पुत ने अखी भाव-वचन में लिखा कि इनकी वाणी

१. अक्षय रत्न जर्नल-२०

२. अखीगीता कश्चु-२०

३. अखाना एषा, पृ० ५

४. मध्यकालीन गुजराती साहित्य, पृ० १०५

५. काशी ना० प्र० प० (२०१५) अंक-२, पृ० १३०

कबीर की तरह जीवन के कटु अनुभवों की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। डांट-फटकार और वक्खड़पन में तो इन्होंने कबीर को भी मात कर दिया है।^१ (६) कुंवर चन्द्र प्रकाश सिंह ने उन दोनों की वाणी में सामाजिक व्यवस्था, रुढ़ियों एवं अभिप्रायों के प्रति उनके असंतोष तथा आक्रामकता में जो साम्य है, उसका निर्देश किया है।^२

(७) महात्म्यराम ने कबीर को अखाजी रूपी गजेन्द्र का मौक्तिक कहा था।

“ए सुसंग कबीर अखाजी बने, गजमद्रके मस्तके मोती बने।”^३

अखा प्रणालिका के संतों की वाणी में कबीर का महत्व—(१) रामकबीर सम्प्रदाय के एक भजन-संग्रह में अखाजी का एक पद है, जिसमें उन्होंने कबीर की प्रशंसा एवं वन्दना की है।

“अमरापुरीनी जगतमां रे, एमां एनो वास।

कर जोडो अखो कहे, एवा हूलंभ दास—कबीर ॥”^४

(२) अखाजी ने अपने एक पद में अपने ऊपर कबीर एवं नरसिंह मेहता के प्रभाव को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है, कि उनके निर्गुण मत पर कबीर का तथा सगुण पर नरसिंह का प्रभाव है।

“निर्गुण कथता कबीर प्रभव्यो, सगुण गातां नरसं रे महेतो।”^५

(३) अखाजी के शिष्य लालदास ने अपनी वाणी में कबीर को उनकी आत्मा तथा अपने आपको कबीर का मत कहा था।

“कबीर हमारी आत्मा, हम कबीरा की मत।”^६

(४) अखा-परम्परा के सन्त कुवेरदास ने सद्गुरु के रूप में कबीर का नाम लिया है। “चकित भये सद्गुरु जभी, साअत साहेव कबीर।” उन्होंने अपने शिष्य से कहा था, कि जो उपदेश कबीर साहव ने धर्मदास को दिया था, वही उपदेश मैं तुम्हें देता हूँ।

(५) अखा की प्रणालिका के एक सन्त श्री “सागर” ने अपनी वाणी में अपने आपको इस युग में कबीर का प्रतिनिधि कहा था।

पूर्व जन्म्यो एक कबीरा, के हुआ सागरराज।”

१. हि० सा० गु० सं० क० दे०, पृ० ११२

२. अक्षयरस, पृ० ८६

३. हि० सा० गु० सं० क० दे०, पृ० २०२

४. २० क० भ० म० सं०, पृ० ४७६

५. अखो-एक अध्ययन, पृ० ८७

६. संतोनी वाणी सं० सागर, पृ० ५३

कबीर-वाणी का अखा की वाणी पर प्रभाव

१. कबीर—“पावक कह्या पाँव जो दाभे, जल कहे तृषा बुझाई ।
भोजन कह्या मुख जो माजे, तो सब कोई तिरा जाई ॥”
अखा—“रवि रवि करतां रजना नहीं मटे, अंधारं रवि उग्या पद्यो जाय ।
जल जल करतां तृषा नहीं टले, अन्न अन्न कहतां मागे नहीं सूख ॥”
२. कबीर—“आंगन बेली आकाश पर, अतव्याही का पुत ।
ससासींग का धनुष करी, खेले वांभन पुत ॥” क० प्र०
अखा—“ससासींग नु बहाण न कर्यु, मघदरिये जईने तर्पु ।
वंभासूत वे बहाएो चढया, “ख” पुष्पना बसाणां मर्था ॥”
३. कबीर—“गगन घटा गहराई संतो । गगन घटा गहराई ।,
अखा—“ज्ञान घटा चढ़ी आई, अचानक ज्ञान घटा चढ़ी आई ॥”
४. कबीर—“कस्तुरी कूंडल बसै, मृग ढूँडे बनमाहीं ।
ऐसे घट में प्रिय है, दुनिया जान नाही ॥”
अखा—“मिरघ के पास कस्तुरी है, जाई पत्थर को सुंघता है ।
अखा आप पहचान बिना सब कोई ऐसे भूलता है ॥
५. कबीर—“पाँव न टिके विपिलिका पंडित लाई बेल ।”
अखा—“पग न टिके रे विपिलीनो, त्यां छै सांकडी शेरि ।
६. कबीर—“सैना बेना करी समझावूं गूने का गुड़ भाई ।
अखा—“गुंगानी रानमां सामो समझे नहीं, अदबद मुठयो रही रे पांघी ।
७. कबीर—“पाथर पूजे हरि मिले, तो में पूजूं पहार ।
अखा—“एक मूरख ने एी देव पत्थर एटना पूजे देव ।”
८. कबीर—“तोरो न पाति, पूजो न देवा, राम भक्ति बिन निष्फल भेडा ॥”
अखा—“तुलसी देखी तोडे पान, नदी देखी करे स्नान ॥”
९. कबीर—“काकर पाथर जोरी के, मरुजीश लीध बनाय ।”
अखा—“काकरे पाथरे देखी रोभे, जो मिलावे गिय पर लीधे ।
१०. कबीर—“हेरत हेरत हेरिया, रक्षा कबीर हेराय ।”
अखा—“हरिकु हेरतां रे, यमी में रे हेरायां ।”
११. कबीर—“पानी केरा बुदबुदा, अय मानुष को जता ।
अखा—“मैं तो पानी का परपोदया, क्या बोले न जाते ।

१२. कबीर — ना दवरस्य पर उभस्या, ना नका के रास्य नादा ।

अर्था—दवरस्य पहुँचे हूँ तो ये रास, नर उभूँ देव पहुँचुं उभयनाम ।

१३. कबीर—पुंषट का षट् प्राप्त है, षोडशो विष विभक्ति ।

अर्था—विष्णु षोडशे, नै शो षोडशे, यदि विष्णु षुषट् भीड़ो प्राप्त ।

१४. कबीर—गणे केशी सुकेशी, आवि ओर नृपकाई ।

अर्था—केशी गणा केशी सुकेशी, षट् षुंटे शो प्राप्त ।

१५. कबीर—जाका गुरु उभया, तेना उभया निर्दर ।

अर्थ—तेना उभिया दूनों कूर उदना न कं पं०

अर्था—तेने उभ उभारे भल्या, उभय उभ मोड़ी कोदरा भेला ।

तेना न दावे, न दावे प्राणो, कहे केशी ए नानी जाणो ॥

अन्य संत कवि

(१) गोपालदास—पुरुषोत्तम देव के उपासक पर उनका नाम गोपाल-देव के चार विषयों में जोड़ दिया गया, किन्तु पुरुषोत्तम के रूप में उद्घोषित किसी गोपालराज के नाम का उल्लेख किया है। ये मूल नन्दावती (यादवराजा) का निवास थे। विष्णु विमर्शी नारसिंहाय प्रदासजा-मोद देव्य थे। प्रदासराज में निवास कर "जान प्रदान" तथा "गोपालगोला" की उद्घोषित रचना की थी। ये कृष्णभक्त भक्तियों में उनकी मूरत का निवासी माना है, किन्तु गोपालगोला के अर्थ में उद्घोषित नन्दावती के निवास का उल्लेख किया है।

पृ० का० शी० भा० १ में उनके ११ पद हैं, तथा पृ० १० शी० का ३० पद प्रति (क्रम ११६) में १५ पद संशुद्ध हैं। रामकबीर सम्प्रदाय के मजज-संस्कृत में जो उनके दो पद हैं।^१

गोपालदास का अन्य मूल उपलब्ध नहीं है। इसी समय पुरु गोपालदास पुनियाद के संत जीवणजी के विषय थे। जीवणजी के विषयों में एक अज्ञात नाम लिखा गया है, किन्तु ये दोनों ही वे थे; ऐसे अन्य प्रमाण नहीं हैं। "गोपालगोला" के एक पद में गुरु सोमराज द्वारा दीक्षा में "माला" विधान का उल्लेख है। दीक्षा में माला प्रदान करने की परिपाटी जीवणजी के रामकबीर सम्प्रदाय में है।

गोपाल ने निर्गुण राम की भक्ति की है। उनके राम परब्रह्म हैं, अगम्य हैं; जो उनकी सच्ची पहचान करा सकें, उनकी सेवा करनी चाहिये।^२ राम निरंजन हैं,

१. रा० क० भ० म० सं० पद ७७७ तथा ८११

२. गुजराती मध्यकालीन साहित्य खंड-५, पृ० ३७५

उनका “निजधाम” अचल-अमर है। ये आदि तथा अन्त में एक हैं। अखण्ड आत्मा एक है। पिंड उपाधि (माया) के कारण अनेक रूप में दीख पड़ता है।

अखण्ड आत्मा अगोचर एक, पिंड उपाधि ए मासे अनेक।^१

ये आत्मराम के उपासक हैं, उन्होंने आत्मराम की चुनरी ओढ़ी है।

“व्हाले चुँदडी ओढाडी पाका रंगनी, छेडे आत्मरामना रंग।”^२

(२) बूटा भगत—ये अखाजी के समकालीन थे। उनके विषय में कोई वृत्त प्राप्त नहीं हुआ। श्री के० का० शास्त्री ने उनके नाम के आधार पर उनको निम्न जाति का माना है।^३ उनके फुटकल पद मिलते हैं। कबीर की परम्परा के सन्तों पर साधारणतः केवलद्वैत के सिद्धान्तों का आरोप किया जाता है; ऐसा उनके विषय में भी हुआ है।

गुजरात विद्या सभा के एक हस्तलिखित ग्रंथ (२२१६) में कबीर, ज्ञानी, दाढ़ एवं अखा की साखियों में बूटा की निम्नांकित साखी भी है।

आधी साखी सिर कटे, जो विचारी जाय।

समझण विना बुटिया, पौंजण पखेड़ा खाय ॥

इससे एक निर्देश मिलता है, कि अखाजी तथा बूटाजी कबीर की परम्परा के संत थे।

बूटाजी कबीर के आत्मतत्त्व के उपासक थे। नाम द्वारा उसे प्राप्त करने का उन्होंने उपदेश दिया है। उससे अज्ञात मनुष्य को उन्होंने अन्धा कहा है। इसके लिए उन्होंने वैराग्य को आवश्यक साधन माना है। आँख खोलकर अविनाशी ब्रह्म को समझना चाहिये।^४

बूटाजी ने हमेशा सत्य की प्राप्ति के प्रयास किये हैं।

“सत्य मेलव बुटिया, समज्यानी एतो सान।”

परमात्मा एक है जो आदि, मध्य तथा अंत में अविनाशी तथा अखण्ड रहता है।

“पूरण ब्रह्म, अखंड अविनाशी, सोहं ब्रह्म जेणे जाणया रे।”

सोऽहम् को जाननेवाला ब्रह्म से मिल जाता है। मिलन के अनंतर पुनः द्वैत नहीं होता, जैसे समन्दर में सिधव तथा अग्नि में पतंग गिरकर पुनः लौट नहीं सकता। उसका अपना रूप और रंग मिट जाता है।^५

१. वृ० का० दो० भा० ३, पृ० ५१२

२. रा० क० भ० म० सं०, पृ० ४५४

३. कविचरित, भा० १—२, पृ० ५६२

४. कवि चरित, भा० १—२, पृ० ५६१

५. प० प० सं०, पृ० २८०

(३) नरहरि भगत—डा० सुरेश जोशी ने नरहरि पर लिखे अपने प्रबन्ध में उनको “बावला” गांव का पाटीदार जाति का संत कहा है।^१ “हस्तामलक” के अंत में नरहरि ने अपने बड़ौदा-निवास का उल्लेख किया है।^२ संभवतः ये बावला से आकर बड़ौदा बस गये थे। जनश्रुति के अनुसार ब्रह्मानन्द के चार शिष्यों में उनका नाम है, किन्तु उन्होंने उनका कहीं भी उल्लेख नहीं किया।

रचनाएं—ज्ञानगीता, हरिलीला, भक्तिमंजरी, प्रबोध मंजरी, मास, गोपी उद्धव संवाद, कवका तथा संतनां लक्षण।

नरहरि ज्ञानी-भक्त थे; सगुण एवं निर्गुण से परे एक ब्रह्म की सत्ता को ये मानते थे।

निर्गुण सगुण ते एक परिव्रह्म, समज्ञो, समझु एहेज मर्म।”^३

अगम्य तथा अनिर्वचनीय परात्पर ब्रह्म मात्र आनन्द के प्रयोजन से विभिन्न रूप धारण करता है।

(४) मुकुंद—अपनी भक्तभाल (सं० १७०८) के कारण गुजराती साहित्य में ये प्रसिद्ध हुए थे। संभवतः एक सौ आठ चरित्र लिखने की उनकी इच्छा थी। उनमें से दो संतो के चरित्र उपलब्ध हुए हैं। कबीर साहब को उन्होंने माला की “मेर” कहा है, तथा इसे सं० १७०८ में लिखने का उल्लेख किया है।

“सत्तरा में अष्ट साल, मालिका मंडी रसाल।

पहलो ही “मेर” साधो, कबीर आनंद-कंद॥”^४

एक अन्य चरित्र गोरखनाथ का मिला है, जिसका क्रम आठवां आता है, इससे निर्देश मिलता है, कि उन्होंने कम से-कम आठ चरित्र तो लिखे होंगे।

ये द्वारका के गुगली ब्राह्मण थे। किसी केशवदास ने उनको जगाया, तथा “नाम” का माहात्म्य समझाया था।

कबीर के चरित्र में चमत्कार आये हैं। कबीर की पत्नी का नाम उन्होंने “रूपा” दिया है।^५ उनके कबीर चरित्र में यही एक विशेषता है।

(५) धीरा भगत—बड़ौदा के निकट गोठडा (बावली) के निवासी धीरा भगत के पिता का नाम प्रताप बारोट तथा माता का नाम देवबा था। उनका जन्म प्रायः सं० १८०६ तथा निधन सं० १८८१ में हुआ था। सत्रह वर्ष की उम्र में किसी

१. ज्ञानगीता, हि० सा० गु० सं० क० दे०, पृ० १२५

२. गुजरात विद्या सभा, ह० प्रति (क्रम ३४२)

३. हरि लीलामृत, पृ० ७१

४. प्रा० का० मा० ग्रं० ११, पृ० २१२

५. वही, पृ० २२३

संत की सेवा की थी। उनके उपदेश से भक्तिमार्ग का ज्ञान उन्होंने संपादन किया था।

गुजराती के साथ हिन्दी भाषा में भी उन्होंने अनेक पदों की रचना की थी। रचित पदों को वे एक बांस की नली में बंद कर नदी के पानी में छोड़ देते थे। इस प्रकार उनके पदों का प्रचार हुआ था। उन्होंने गुरु धर्म, शिष्य धर्म, योग मार्ग, ज्ञान बवका आदि की भी रचना की थी। "आत्मज्ञान" तथा "ज्ञानवन्निधी" उनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। धीरा का मूल्यांकन इन दो रचनाओं के आधार पर ही किया जा सकता है।^१

धीरा ने अपनी काफियों को कबीर वाणी के अनुकरण में विभिन्न अंगों में विभक्त किया है। धीरा ने उनको स्वरूप कहा है। प्रत्येक स्वरूप में ३० "काफ़ी" हैं। स्वरूप का निम्नांकित नामकरण भी परंपरित है। गुरु स्वरूप, माया स्वरूप, मनस्वरूप, वृष्णा स्वरूप, लक्ष्मीस्वरूप, यौवन स्वरूप, काया स्वरूप, इत्यादि। ये संप्रदाय एवं मत मतांतर के विरोधी थे। उनके शिष्यों में स्यामराव, जीवणराव, निरांत तथा वापूसाहव प्रमुख थे।

परंपरा—धीरा भगत के गुरु कौन थे तथा वे किस संप्रदाय के थे, यह अनिश्चित रहा है। उनके विषय में एक मत है, कि वे पहले वैष्णव थे, तदनंतर वैरागी हुए थे। अन्य मत उनको रामानंदी मानता है।^२ रा० रा० सुरेश दीक्षित ने अपने एक लेख में उनके विषय में वैष्णव कुल धर्म को छोड़कर रामानंदी पंथ में दीक्षित होने का उल्लेख किया है। संभवतः उसके आधार पर ही डॉ० रामकुमार गुप्त ने लिखा है, कि बचपन में किसी अध्यार के पास विद्याभ्यास के हेतु वे जाया करते थे, किन्तु वहाँ मन रमा नहीं।^३ इसमें "अध्यार" शब्द का अर्थ शिक्षक के रूढ़ अर्थ में लिया गया है। धीरा भगत ने अनेक पदों में अध्यारजी का उल्लेख किया है।

"अध्यारजी ए जे भणाव्युं, ते तो गुरुजी ए कह्युं"

(१) धीरा ने कहा है, कि जो अध्यारजी ने पढ़ाया है, वे सारी बातें मेरे गुरुजी ने कही थी। इससे प्रतीत होता है, कि ये अध्यारजी साधारण अक्षरज्ञान देने वाला शिक्षक नहीं, किन्तु अध्यात्म-ज्ञान करानेवाले कोई अन्य अध्यारजी थे, जिनका उपदेश गुरु के उपदेश के साथ बहुत कुछ मिलता था। ये अध्यारजी कबीर के शिष्य पद्मनाभ के शिष्य धनराज होने चाहिये। रामकबीर-संप्रदाय में उनके लिखे कीर्तनों का पाठ किया जाता है तथा अध्यारजी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है।

१. गुजराती साहित्य, पृ० २११

२. प्रा० का० मा० ग्रं० २३

३. हिं० सा० गु० सं० क० दे०, पृ० १६६

यह सम्भव लगता है, कि धीरा ने रामकबीर-संप्रदाय के किसी सन्त को गुरु किया हो तथा संप्रदाय की वाणी में अध्यारुजी की वाणी का प्रभाव पड़ा है; इसलिए उन्होंने अध्यारुजी की वाणी को गुरु के उपदेश से तुलना की हो।

(२) उनकी राम-भक्ति के आधार पर उन्हें "रामानन्दी" घोषित किया गया हो, यह भी सम्भव है, क्योंकि वस्तुतः तो उन्होंने सत् पुरुष को वांछा प्रही थी।

"सत्य स्वरूप में काँई ना निरख्युं,
त्यारे सत्य-पुरुष नो प्रही वांही ॥"^१

(३) रामकबीर-सम्प्रदाय के "नामला", "मरजावा" तथा "हरि-गुरु-सन्त" जैसे कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग धीरा की वाणी में हुआ है।

(४) अध्यारुजी ने अपने कुछेक पदों में अपने लिए "अणछता-भगत" शब्द का प्रयोग किया है। यह शब्द मूल कबीर के "अछता" शब्द प्रयोग से आया है। इसकी परम्परा धीरा की वाणी में है।

लोभ बड़ाई कारणे, "अछता" मूल न खोई ॥"^२

अध्यारुजी ने अपने पद में "अणछता भगत" के नाम से लिखा है।

अणछतो भगत त्रिनति कर जोड़, तु मजे हवे महुँ छोड़ ॥^३

(५) अध्यारुजी ने अपने कीर्तनों में शोक भोवन, हर्ष भोवन जैसे नामके पद लिखे हैं, धीरा भगत ने उनकी परम्परा में "प्रेम भोवन" शब्द का प्रयोग किया है।

धीरा भगत पर कबीर-मत का प्रभाव—सत्गुरु के शब्द का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा, कि दिल को शुद्ध रखकर पिंड में देखने से ही दादार होगा, क्योंकि निरंजन-नाथ दूर नहीं हैं।^४

उन्होंने कहा कि मैंने अलख निरंजन के दर्शन किये हैं। वे तो अलख के अखाड़े के सन्त थे। उनका अलख अगम्य है। वाणी को नहीं पहुँच नहीं। यह एक ऐसा देश है, जहाँ बुद्धि थक जाती है।

"अगम केरी गम नहीं रे, वाणी न पहुँचे विस्तार।

एक देश एवो रे, बुद्धि थकी रहे तहीं ॥"^५

जिस प्रकार तिल में तेल; काष्ठ से अग्नि तथा दधि में घृत छिपा है, इसी प्रकार पहाड़ जैसा ब्रह्म मायारूपी तिनके के पोछे छिपा है। जब गुरु की कृपा हुई, तब उसके दर्शन हुए।

१. प्रा० का० मा० ग्र० २४, पृ० २

२. क० ग्र०, पृ० २५

३. रा० क० भ० म० सं० पद ८३०

४. प्रा० का० मा० ग्र० २४, पद १६५

५. प० प० सं०, पृ० १६४

धीरा ने जानियों से कहा कि तुम आत्मतत्व की खोज कर उनकी अखण्ड चूड़ी पहनो। मैंने भी काशी, गोदावरी, गया, जगन्नाथजी तथा ठाकोर जाकर उनको ढूँढा किन्तु ये कहीं नहीं मिले, तब गुरु ने दिखाया कि त्रिभुवन का ठाकोर तो मेरे में बसता है।^१

मनःशुद्धि कर अज्ञातप करने से अलख के दर्शन होते हैं। तब तथा मन को मूँडने से यह भेद प्राप्त होता है, तथा अलख निरंजन के दर्शन होते हैं।

“मनकु मूँड्या, तन कु मूँड्या, तिनही पाया ए भेद।

दास धीरो कहे नजरे दोठा, अलख-निरंजन एक।”^२

धीरा ने पाखण्ड का विरोध करते हुए कहा, कि दुनिया दीवानी है, वह भाखंड की पूजा करती है।^३ जगत् ऐसा अंध है; कि चैतन्य पुरुष को छोड़कर काष्ठ एवं पाषाण की पूजा करता है। मुझे तो आप स्वामी मिल गये, मैं अब पत्थर की पूजा क्यों करूँ ?

“पाषाण कोण पूजे रे, नने मल्या तमो धणी।”

(६) भोजा भगत—उनका जन्म वि० सं० १८४१ में सौराष्ट्र के गालोल गांव में करसनदास सावलिया के घर हुआ था। ये जाति के कुनबी-पाटीदार थे। चन्द्र-हासारयान के रचयिता एक अन्य भोजा कवि सूरत में भी हुआ है।^४

डा० केशवलाल ठक्कर ने उनको आजीवन-ब्रह्मचारी माना है;^५ किन्तु स्व० इच्छाराम सूर्यराम देसाई ने उनके विवश विवाह तथा उनकी कर्कशा पत्नी का उल्लेख किया है। वड़ीदा के दीवान विट्ठलराव ने उनकी कसौटी की थी। शरीर के प्राकृतिक धर्म पर उनका अधिकार देखकर वे प्रभावित हुए थे। उनको उपदेश के रूप में भोजा ने प्रायः डेढ़ सौ “चावखा”^६ कहे थे।

उनके गुरु एवं पन्थ के विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। जनश्रुति के अनुसार गिरनार की ओर से आनेवाले किसी रामेतवन नाम के सन्त से उन्होंने दीक्षा ली थी।^७ द्वादश वर्ष उन्होंने मात्र दुग्धाहार किया था। दीक्षा के अनन्तर द्वादश वर्ष उन्होंने “सोऽहम्” का जाप किया था।

उनके दो शिष्यों के उल्लेख मिलते हैं। एक जीवराम भगत उनको फत्तेपुर

१. प० प० सं, पृ० १६३

२. प्रा० का० मा० ग्रं० ३, पृ० १६५

३. संत वाणी, पृ० ५६

४. बृ० का० दी० भा० ८, पृ० ६८

५. गुजराती साहित्य का एक काव्य प्रकार

६. हि० सा० गु० सं० क० दे, पृ० १६०

७. हि० सा० गु० सं० क० दे०, पृ० १६०

ले गये थे। दूसरे शिष्य जलाराम का प्रस्थापित अन्नक्षेत्र राजकोट के पास वीरपुर में आज भी चलता है। हिन्दू तथा मुसलमान उनको मानते हैं। फतेपुर में भोजा भगत की गद्दी पर उनके पश्चात् उनका भतीजा अबुन भगत तथा तदनन्तर लक्ष्मण भगत आये थे।

भोजा ने साधारणतः फुटकल पद लिखे हैं। तदुपरांत “नानी भक्तमाल” ब्रह्मबोध, बावनाक्षर; कवका, प्रभातियां, सरवडां, काफी तथा हारी आदि भी लिखे हैं। “चावला” द्वारा उन्होंने साधुओं के दम्भ का पर्दाफाश किया। अपनी वाणी द्वारा दंभियों को सुधारने का प्रयास किया, इसलिए श्री० जेठालाल त्रिवेदी ने उनको समाज सुधारक भी कहा है।^१

उन्होंने राम की परब्रह्म के रूप में उपासना की थी। उनका मंत्र था।

“अंग चराचर व्यापक राम, न्यारं-न्यारं धरियुं नाम।”^२

संसार स्वप्न है; जिस प्रकार सूर्य अपनी इच्छा से किरणों द्वारा विलस रहे हैं, इस प्रकार अपनी मौज से हरि लीलारूप संसार में व्यक्त हुए हैं। पुरुषोत्तम पूर्ण-ब्रह्म निर्गुण हैं। ये शब्दातीत हैं, अधरलोक में बसते हैं; धीरा ने उनको रामनाम से जाना है। रात पाताल में इक्कीस ब्रह्मा रामनाम का उच्चार करते हैं।^३

ग्रन्थ शिखर पर उनके “नाम” के दर्शन होते हैं। “साहेव” हमारे स्वामी हैं; उनके आश्रित को वे पार लगा देते हैं। ब्रह्म-स्वामी से जिसने भोग नहीं किया, उनका योग वियोग जैसा है।

“ब्रह्म भरतारनो भोग मान्यो नहीं, त्यां लगी योग वियोग जेवो।”^४

उन्होंने कहा कि अभिमानियों ने साहेव दूर रहते हैं। दम्भी साधुओं की भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा कि वे पेट भरने के लिए वेश बनाते हैं, जगत् को दिखाने के लिए माला फिराते हैं, उनको मन में माला फिरानी चाहिये।^५

(७) दीन भगत—गोधरा की प्रजापति जाति के एक भक्त पुरुषोत्तम ने अपना नाम “दीन” रखा था। उनका जन्म सं० १६१२ में तथा निधन सं० १६८३ में हुआ था। पिता भी भक्त थे, घर में सन्त-समागम होता रहता था। बचपन से उनके ऊपर भक्ति के संस्कार पड़े थे। किसी अवधूत सन्त को वे छास-रोटी दे आते थे,

१. भोजा भगत ना चावला, पृ० ८

२. वृ० का० दो० भा० ८, पृ० ७५

३. भोजा भगतना चावला, स० सा० व० का०, पृ० ६८

४. वही, पृ० ५६

५. वही, पृ० ४४

उन्होंने उनको दीक्षा दी थी।^१ वह सन्त कबीर-पन्थी लगता है, क्योंकि दीन भगत की वाणी में सत्यधर्म या सत्धर्म जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है।

ये निर्गुण मार्गी सन्त थे। उन्होंने निर्गुण मार्ग पर चलने के लिए सुरत निरत को एक करना आवश्यक माना है। जगत् पानी का बुदबुदा है। मनुष्य के सुख-दुःख का कारण मन है। मन ही सब कुछ है, वही वेद है, वही वाणी है, वही पण्डित है, वही पुराणी है।

‘मन ही वेद, मन ही वाणी, मन पण्डित और मन पुराणी।

मन है जोगी, मन है भोगी, मन जीते मन ही हारी ॥”^२

(८) वस्तो विश्वंभर—उक्त वस्ताजी खंभात के पास सक्करपुर के निवासी थे, तथा वे वस्तो-विश्वंभर के नाम से गुजराती साहित्य में प्रसिद्ध हैं। गुजरात में एक अन्य वस्ताजी बोरसद में हुए थे जो “वास्तो डोडियो” के नाम से जाने जाते हैं। उक्त वस्ताजी औदिच्य टोलक ब्राह्मण थे। सक्करपुर में उनकी समाधि है। उनके अनुयायी “खारवा” जाति के लोग उसकी समाधि की पूजा करते हैं।

वस्ताजी का जन्मसंवत् अज्ञात है, किन्तु सं० १८३१ में उन्होंने अमरपुरी गीता तथा सं० १८४१ में कक्का (अप्रसिद्ध) की रचना की थी। इसके आधार पर उनके जन्म का वर्ष सं० १८०० के आसपास होने का अनुमान किया जा सकता है।

रचनाएं—हिन्दी तथा गुजराती भाषा में उन्होंने अनेक रचनाएं की हैं। “अमरपुरी गीता”; की रचना अपने दादा गुरु अमरपुरी की स्मृति में की गई है।^३ इसमें गुरु तथा शिष्य के बीच सगुण-निर्गुण मत की चर्चा है। “वस्तु-विलास” में भी गुरु-शिष्य संवाद है। तदुपरांत मास, तिथि, वार; कक्का तथा सात सौ के ऊपर रचनाएं की हैं। कुछ रचनाएं पद, प्रभातियां एवं गरबी में हैं। उन्होंने २६४३ सांखियां लिखी हैं। वस्तुगीता ज्ञानमार्गी कृति है। उन्होंने प्रायः ५०० गरवियों में अपनी प्रेमलक्षणा भक्ति की अभिव्यक्ति की है। वारमास, तिथि आदि में हरि-विरह की भावना दृष्टिगत होती है।

परंपरा—वस्ता के नाम के साथ विश्वंभर का नाम उनकी वाणी में आता है; संभवतः इसके आधार पर डा० योगीन्द्र त्रिपाठी विश्वंभर को उनका गुरु मानते हैं; किन्तु ये विश्वंभर कौन थे, यह ज्ञात नहीं होता। डा० त्रिपाठी ने उनको रामानंदी कहा है, किन्तु इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। अनुराग सागर में

१. आ० गु० सं०, पृ० २००

२. प० प० सं०, पृ० ३६०

३. अमरपुरी गीता, डा० अनील त्रिपाठी, गु० सा० प० (सुरत), पृ० २१

कबीर के वारह पन्थ के प्रवर्तक शिष्यों में, रामकबीर संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में विश्वम्भर का नाम आता है।^१

डा० रामकुमार गुप्त ने अपने प्रबन्ध में 'वस्तावाणी' के गूटके में परम्परा के किसी शिष्य द्वारा प्रस्तुत वस्ताजी की परम्परा दी है, किन्तु वे स्वयं उसकी असंदिग्ध नहीं मानते। उन्होंने वस्ताजी को गोपाल एवं नरहरि की परम्परा का ज्ञानि कवि माना है।^२ डा० गुप्त ने उनको अखा की परम्परा का सन्त माना है, तथा इसके समर्थन में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं।

(१) वस्ताजी की रचनाएं अखा की परम्परा वाले स्थान 'बहानवा वंगलों' से प्राप्त हुई थीं।

(२) अखा, गोपाल, नरहरि आदि का इनकी पोथियों में उल्लेख है।

(३) "अखे गीता" की परम्परा में उन्होंने "वस्तुगीता", "गुरुगीता" तथा "अमरपुरी गीता" की रचना की है।

(४) "वावन बाहर", नुगरा सुगरा, डीमर, गुरु गोविंद अथा भाकमफोल जैसे अखा-परम्परित शब्द उनकी वाणी में आये हैं।

(५) हिन्दी के ज्ञानाश्रयी कवियों की परम्परा का अनुसरण करती हुई एक रचना "मंगल" भी उन्होंने लिखी है।

डा० रामकुमार गुप्त की यह धारणा उपयुक्त लगती है, क्योंकि वस्ताजी की वाणी में उनके साथ इन संतों के नाम आये हैं।

"वस्ताराम ईश्वर बहलाकु, रख्या रामने उरमाला कु।

अखा, नरहर, बूटा गोपाला, ए च्यों ब्रह्मानन्द के वाला ॥"

अखा की वाणी का प्रभाव वस्ताजी की वाणी पर परिलक्षित होता है। गुरु के विषय में अखाजी ने कहा था "गुरु था तूं तारो तुज।" वहीं उन्होंने भी कहा, "गुरु आपमां आप।"

अखाजी की परम्परा पर हमने जो राम-कबीर संप्रदाय का प्रभाव देखा है तथा इस परम्परा के संत जीवणदास की अखाजी का गुरु होने की एक संभावना व्यक्त की है। वस्ताजी की वाणी पर यही प्रभाव परिलक्षित होता है

(१) रामकबीर संप्रदाय के "नामरूप" वाले सिद्धांत का विवरण वस्ताजी की वाणी में इस प्रकार है।

१. नवमो पन्थ सूनो धर्मदासा, दूत विश्वम्भर करे तमाशा।

राम कबीर पन्थ कर नाऊ, निरगुण सिरगुण एक मिलाऊ ॥

२. हि० सा० गु० सं० क० दे०, पृ० १७८

फा० १६

“शुद्ध स्वरूप जोयो जोश, नाम-रूप गुणनो नहीं दोष ।”

वह एह मन की कल्पना है, जो पीछे समा जाती है ।

(२) वस्ताजी ने जैसा “मंगल” लिखा, ऐसे मंगल रा० क० संप्रदाय के ग्रंथों में हैं ।^१

(३) इसी संप्रदाय में धनराज अध्याय के कीर्तनों का पाठ किया जाता है । अध्यायजी ने अपने लिये “अणद्धतो भगत” शब्द का प्रयोग किया है । वस्ताजी की वाणी में यह शब्द परम्पारित हुआ है ।

“गुरु आगल “अणद्धतो” धाय, पोते शमी गुण गुरुना गाय ।”

(४) वस्ताजी खंभात के पास के “खारवा” जाति के गुरु थे । गुजरात में सर्वप्रथम इस जाति में कबीर ने मत-प्रचार किया था ।^२

(५) वस्ताजी के कुछ पद रा० क० संप्रदाय के भजन-संग्रहों में संकलित हैं । कबीर विचार-धारा का प्रभाव :—वस्ताजी ने गुरु के महत्त्व को स्वीकार किया था । गुरु सेवा है, गुरु ही पूजा है, गुरु समान अन्य कोई देव नहीं । तमाम शास्त्रों की चाबी गुरु है ।

“गुरुही सेवा, गुरु ही पूजा, गुरु सबदेव नहीं को हुआ ।”

मन राम को पाने के लिये आतुर है, अतः मेरी वासना मर गई है । राम का मेरे आत्मराम से मिलन जब होगा, मेरा तन-पन शीतल हो जायगा ।

योगी उनको अगम्य कहते हैं, हिन्दु श्याम के स्वरूप का भेद वे नहीं पा सके । वस्ता ने उनसे जा प्रेम किया है, उस प्रेम की बात वेद भी नहीं जानता ।^३

ब्रह्मरूप राम में से-ये विभिन्न देवरूप निकले हैं । सब से बड़ा अर्चमा यह है, कि इन नामरूपों में अरूप राम निहित है ।^४

मन पर विजय प्राप्त किये बिना मुक्ति संभव नहीं होती । वस्त्र को छोड़कर धूनी जलाने से या घर को छोड़ मठ में निवास करने से कोई लाभ नहीं । सारे अनर्थों की जड़ जैसे मन को मारना चाहिये ।^५

१. रा० क० म० स० सं०, पृ० ४६१

२. कबीर चरित्र (ई० स० १८=१) श्री बालजी बेचर (प्रेसविटेरिन चर्च, बोरसद)

३. एम० एस० युनिवर्सिटी पत्रिका, वी० १२ नं० १ अप्रैल, १९६३

४. अमर पुरी गीता, सं० डा० अनील त्रिपाठी

५. साखी ग्रंथ (अप्रसिद्ध) मनकी अंग, पृ० २३३ ।

कवीर की भांति उन्होंने भी मिथ्याचार का विरोध किया है। सेवा-पूजा को छोड़ भक्ति में मन लगाने का उन्होंने उपदेश दिया है। हम न गायेंगे, न स्नान करेंगे, न ताल मिलायेंगे, न पंडितों की पोथियां पढ़ेंगे। हम तो सहज ही अमरपद प्राप्त कर लेंगे।^१

तप, तीर्थ, व्रत, दान, कोटि यज्ञ और योग राम के वियोग में दुश्मन जैसे हैं। वेद हृद का मार्ग है, सन्त का मार्ग वेहृद का है। जिसको गुरु-गम ज्ञान मिला है, वही हृद-वेहृद के भेद को जानता है।^२

वस्ताजी की निम्नांकित वाणी में कवीरमत का प्रभाव द्रष्टव्य है।

“वेद नहीं, वाणी नहीं, नहीं को बोलनहार ।
 वहां लग रही बन्दगी, जहां आद्य पुरुष निरधार ॥
 सूरत लगी है सहज में, फोड़ चली आसमान ।
 यहां लग रही बन्दगी, जहां नहीं चन्दा भाण ॥
 हृदे हृदे सब को चले, वेहृद धरे न पाय ।
 वेहृद केरे पन्धमें, चलना ही तो आय ॥
 समुद्र में जहरी होत है, पीछे समुद्र समाऊं ।
 समुद्र समाणो लहरमें, सो कांठी क्यों जाऊं ॥
 सत्र घट साहेब देखिया, आप घट कहां जाय ।
 खोजत खोजत खोजिया, आपा रह्या समाय ॥”

वस्ताजी ने कवीर की परम्परा में ऐसी उलटवासियां भी लिखी हैं।

“वापे देटा जाइया, देटे जाया वाप ।

नेह कर्म की रीत है, खोजो आपोआप ॥”

वस्ताजी की कुछ वाणी पर कवीर वाणी का सीधा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

कवीर—राम राखे वैसा रहूं, जो देवे सो खाऊं ।

वस्ता—जैम राखे तेम राखे राम, आपमतानु नहीं त्यां काम ।

कवीर—जो घर जलादे अपना, वो चले हमारे साथ ।

वस्ता—घर वाली तीरथ करे, उनका है यहां काम ॥

(६) प्रीतमदास—सन्त कवि प्रीतमदास का जन्म बावला गाँव में भाट जाति में सं० १७७५ तथा १७८१ के बीच किसी वर्ष हुआ था। सं० १८१७ में

१. वस्तो कृत पद, पृ० १२० ।

२. वस्ताकृत साखी-वेहृद का अंग ।

बावला छोड़ जब वे सन्देशर आये, तो उनकी उम्र चालीस वर्ष की बताई गई है।^१ इसके द्वारा उनका जन्म वर्ष सं० १७७८ निश्चित किया जा सकता है।

स्व० इच्छाराम सूर्यराम देसाई प्रीतम को विवाहित मानते थे, किन्तु मिश्र अखंडानन्दजी की खोज में प्रीतम अविवाहित प्रतीत हुए थे। गुजराती साहित्य के इतिहासकार श्री कृष्णलाल भवेरी ने अखंडानन्द जी की खोज को अधिक विश्वस्त माना है।^२

गुरु-परम्परा—कवि नर्मदाशंकर ने प्रीतम के विषय में कहा था, कि शैव होने पर भी शिव तथा विष्णु के बीच में, उन्होंने कोई भेद नहीं देखा था। “ए के एक स्वरूप अन्तर नव गणशो।”^३

श्री कृष्णलाल भवेरी ने नड़ियाद के गोविन्दराम को प्रीतम का गुरु कहा है, किन्तु प्रीतमदास ने अपनी वाणी में गुरु के रूप में “बापू” का नाम लिया है। श्री क० का० शास्त्री ने भाईदास को प्रीतम का गुरु तथा बापू का उक्त गुरुमानु मान कर कहा कि “भाईदास को मृत्यु के पश्चात् प्रीतम ने बापू को गुरु रूप में माना था।^४ डॉ० रामकुमार गुप्त ने स्वामी रामानन्द से प्रीतमदास तक की परम्परा दा है, किन्तु उन्होंने स्वयं इसे खरिडत माना है।^५

प्रभाव—रामकबीर-सम्प्रदाय के सन्त रविसाहब तथा सन्त निरान्त प्रीतम क समकालीन थे। उनके साथ उनका मिलन-सत्संग होता रहता था। रविसाहब के दशनार्थ वे शेरखी गये थे। रवि के पत्र का जवाब उन्होंने पन्द्रह “चौक” में दिया है। उनके ऊपर इन निर्गुण सन्तों का प्रभाव पड़ना सहज था। श्री० के० का० शास्त्री ने निर्देश किया है, कि उनकी सबल ज्ञानपूर्ण रचनाएँ उत्तरावस्था की हैं।

निर्गुण-भक्त—(१) प्रीतम पूर्वावस्था में कृष्ण की सगुण भक्ति करते थे। ठाकुरजी का पूजा भी करते थे; किन्तु जब से उनको गुरुगम ज्ञान प्राप्त हुआ, तब स इश्वर को आत्मराम के रूप में घट में देखने लगे। वह अविनाशी, चैतन्य स्वरूप, शब्दातीत ब्रह्म उनको प्राप्त हो गया, अब कोई संशय नहीं रहा।^६

(२) कृष्ण के अनन्य भक्त प्रीतम ने, उत्तरावस्था में समझा कि राम एवं कृष्ण में कोई भेद नहीं है। विश्वात्मा के उस रूप को प्रीतम ने पहचाना था।^७

१. गु० सं० हि० वा० (स० प० युनि०) पृ० ६२
२. गु० सा० मा० सू० स्तं० द्वितीयावृत्ति, पृ० १७७
३. जूनू. नर्म गद्य—श्री विजयराम वैद्य, पृ० ४७१
४. गु० सं० हि० वा० (स० प० युनि०), पृ० ६२
५. हि० स्तं० गु० सं० क० दे०, पृ० १६४
६. वृ० का० दो० भा० २, पद-५, पृ० ६६६
७. श्री० प्रीतमजी वाणी, पृ० ६८३

(३) प्रीतम ने इसे "राम" नाम से पुकारा, क्योंकि राम का नाम सर्व शिरोमणि है। प्रीतम ने रामरसायण पीने को कहा है। राम से अधिक महत्व उनके नाम को देते हुए उन्होंने कहा, कि नाम बिना मुक्ति नहीं है। तप, तीर्थ, व्रत, दान या यज्ञफल भी नाम के समकक्ष नहीं ठहर सकता।^१

(४) कायारूपी काशी में आत्मराम विश्वनाथ बसते हैं।

(५) प्रीतम उस अविनाशी आद्य-पुरुष की दासी है, अपने प्रियतम से पल भर भी अलग रहना उनको स्वीकार्य नहीं।^२

(६) प्रीतम ज्ञानी कवि हैं, किन्तु उनकी दृष्टि में आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। यह गुरुगम ज्ञान है। हरि, गुरु एवं सन्त में भेद नहीं है। प्रीतम ने हरि-गुरु-सन्त की सेवा के गीत गाये हैं।

"आनन्द भंगल करूँ आरती, हरि-गुरु-संतनी सेवा।"^३

(७) प्रीतम ने भक्तिमार्ग के यात्री को "मरजीवा" कहा है। कबीर ने भी कहा था कि मरजीवा ही राम की कसौटी सह सकता है।

"राम कसौटी सो सहे, जो मरजीवा होय।"^४

प्रीतम का एक पद "मरजीवा" गुजरात में अत्यन्त प्रसिद्ध है। हरि भक्ति का मार्ग बहादुरों का मार्ग है, कायरों का नहीं। समन्दर से मोती निकालने के लिये मरजीवा जान की वाजी लगाता है; ऐसे भक्तों को सुत, वित्त, दारा तथा अपने सिर की वाजी लगानी पड़ती है, तब महापद प्राप्त होता है।

कबीर-प्रभाव—प्रीतम के समय में रामकबीर-सम्प्रदाय के रविसाहब जैसे प्रभावशाली सन्तों का प्रभाव समाज में अत्यधिक था। तदुपरांत कबीर मत से प्रभावित सत्केवल पंथ, निरांत पंथ, तथा अखाजी की परम्परा का प्रभाव भी बलवत्तर था। प्रीतमदास पर कबीर, दादू तथा रविसाहब के प्रभाव को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है।

वि० वा० श्री० के० का० शास्त्री ने लिखा है; "इनकी परम्परा कबीर आदि सन्तों की थी, जो अखा तक आ चुकी थी।"^५ प्रीतम पर रामकबीर सम्प्रदाय के सन्त रविसाहब के प्रभाव को श्री हिममलाल अंजारिया ने अपने साहित्य के इतिहास में स्वीकार किया है।^६ डॉ० अंवाशंकर नागर ने प्रीतम की वाणी में कबीर के

१. वृ० का० दो० भा० २, पृ० ६७६

२. प० प० सं०, पृ० २३३

३. पद संग्रह-संतराम मन्दिर, नडियाद, पृ० १५७

४. क० ग्रं० परिशिष्ट, पृ० २५०

५. गु० सं० हि० वा० (स० प० युनि०), पृ० ६७

६. साहित्य प्रवेशिका, पृ० ८५

सिद्धान्त तथा एक कवि की मृदुता को देखकर उनको दाढ़ की कोटि का सन्त कहा है।”^१

कबीर की भांति प्रीतम ने पंथ का विरोध कर भक्ति को अपनाया था। उन्होंने “आत्म ज्ञान” प्राप्त नहीं करने वाले परिडतों की निन्दा की। शाक्तों को श्वानपुच्छ की उपमा दी, जो कभी सीधी नहीं होती। शाक्तों का संग करने से तो महाविष खाना अच्छा है।

“साकुट नरनो संग न करीए, मरीए महाविष खाई।”^२

सत्नाम तथा सत्पुरुष जैसे शब्दों का प्रयोग प्रीतम की वाणी में हुआ है। प्रीतम ने सत्पुरुष के देदार की याचना की है।

“सत्नाम प्रभू तम तणु, सत्य सत्पुरुष विचार।

कहे प्रीतम शुद्ध भाव शु, दीजे नित्य देदार।”^३

रामकबीर-सम्प्रदाय के ग्रंथों की वाणी के “मरजीवा”, “अणछतो” तथा “हरि-गुरु-सन्त” जैसे शब्द प्रीतम की वाणी में भी आये हैं। प्रीतम ने अपनी साखियों को २४ अंगों में विभक्त कर ली थी। कबीर की परम्परा में उन्होंने तीन “रमैनी” भी लिखी थी।

(१०) रतनदास—गुजराती साहित्य में रतनजी नाम के तीन कवि हुए हैं। एक “विभ्रंशी राजानु आख्यान” के कर्ता, दूसरा “चैलिया” आख्यान तथा “महिनाओ” का लेखक तथा “नरसिंह मेहता की हुन्डी” का लेखक।^४

उक्त रतनदास ने नासिक के पास “वागलाण” में कुछ समय निवास किया था तथा सं० १७१३ में आख्यान की रचना की थी।

गुरु—उनके गुरु के विषय में एक भ्रम प्रवर्तित है। उन्होंने गुरु के रूप में “भाण” का नाम लिया है।

“रतनदास कहे भाण-प्रतापे, तेने छोडिये कम।”^५

इस प्रकार कहीं पर “भानू सूत” शब्द का प्रयोग भी है। इस विषय में श्री० के० का० शास्त्री ने दो सम्भावनाओं का निर्देश किया है। एक सम्भावना उनके पिता का नाम भानु या भाणजी होने की है, दूसरी रतनजी के भणसाली होने

१. गु० सं० हि० वा०, गुर्जर भारती, अहमदाबाद, पृ० १६६

२. वृ० का० दो० भा० २, पृ० ६७४

३. वही, पृ० ६८३

४. कवि चरित भाग १-२, पृ० ४४६

५. गुजरात विद्या सभा-हस्तलिखित प्रति-क्रम २५४

की सम्भावना है। भाणसाली व्यापारियों का नाम है, रतनदास व्यापारार्थ गुजरात से बाहर गये थे।^१

उनका “भाण” शब्द का उल्लेख रामकबीर-सम्प्रदाय के सन्त भाण साहब के लिये होना चाहिए। गुजरात के सन्त-साहित्य के विद्वान् श्री माणिकलाल राण ने भाण साहब के शिष्यों में रतनदास का उल्लेख किया है। रतनदास की गद्दी तथा स्थान सौराष्ट्र में वांकाणेर में है। भाण साहब के अन्य शिष्यों ने भी अपनी वाणी में “गुरु भाण प्रतापे” लिखा है। भाण साहब का समय सं० १७५४-१८११ है। स्व० केशव हर्षद ध्रुव ने रतनदास को सं० १७७४ में रखा है। इससे ये भाण साहब के समकालीन ठहरते हैं।^२

रतनदास की वाणी में रामकबीर-सम्प्रदाय के विभिन्न तत्वों के दर्शन होते हैं। उनमें साम्प्रदायिकता-विरोध, अभेद, अनुभूति के ज्ञान का महत्व, सन्तों का देश, हरि-गुरु-सन्त की सेवा तथा पिंड-ब्रह्मांड का ऐवय प्रमुख है। उनकी वाणी का अवगाहन करने पर प्रतीत होता है, कि रतनदास रामकबीर-सम्प्रदाय के सन्त भाण साहब के ही शिष्य थे।

(११) मनोहर स्वामी—ये जूनागढ़ के नागर थे। उनको संस्कृत, फारसी, हिन्दी एवं गुजराती भाषा का ज्ञान था। उनका समय सं० १८४४ से १९०१ था। सं० १८९५ में, कहते हैं, उन्होंने संन्यास धारण किया था। वैष्णव स्मार्तों द्वारा परेशानी तथा एक जाली दस्तावेज के झूठे आक्षेप के कारण वे संसार से विरक्त हो गये थे।^३

उनकी वाणी में बाह्याचार, मूर्ति-पूजा, तीर्थयात्रा आदि का विरोध लक्षित होता है। उन्होंने कहा कि गले में बहुत मालाएँ डाल कर ये लोगों के धन का हरण करते हैं।

“झूना कन्ठी गरे बहु डारिके, पामर नरके धनहि हरैया।”

लाखों लोग मूर्ति की पूजा करते हैं। किसी की मूर्ति बोली नहीं, तथापि मूर्ख लोग उसी मार्ग पर चलते हैं।^४ जप-तप-तीर्थ, व्रत-स्नान-दान आदि को छोड़ कर हृदय के सच्चे प्रेम का प्रश्रय लेना चाहिये, ऐसा उन्होंने लिखा है।

(१२) संत कवि छोटम्—ये अखा-परम्परा के सन्त कुबेरदास के शिष्य

१. कवि चरित भा० १-२, पृ० ६२८

२. भाण साहब, पृ० १११

३. हि० सा० गु० सं० क० दे०, पृ० १६३

४. पांचवीं गुजराती साहित्य परिषद् नो अहेवाल, पृ० ३०

थे । “छोटम् कुवेर कृपा थकी, उघड़े नेत्र अनन्त ।”^१ कहते हैं, सन्त कुवेरदास की वाणी तथा उद्देश को वे लिख लेते थे । गुजराती साहित्य में वे एक ज्ञानी-कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं । मतालज (साठोदरा) में एक नागर परिवार में उनका जन्म सं० १८६८ में हुआ था । अपना सारा जीवन अध्यात्म की उपासना में विताने में उनके भाइयों ने उनकी मदद की थी । उनको नर्मदा तट पर किसी पुरुषोत्तम आचार्य नाम के योगी से ब्रह्म का उद्देश मिला था । ७३ वर्ष की उम्र में सं० १९४१ में उन्होंने जीवन्त-समाधि ले ली ।

उन्होंने योगाभ्यास किया था, अतः योग के शब्द उनकी वाणी में सहज ही आ गये हैं ।

“अनहद का डंका बजा, देख लो, शून्य मंडल की मजा ।”

कुवेरदास का पंथ कवीर मतावलम्बी है । छोटम् कुवेरदास के शिष्य थे, अतः उनकी वाणी पर भी कवीर का प्रभाव है ।

कवीर-मत का प्रभाव—रचनाएँ-कीर्तन, महोना, भक्ति-निरूपण, रास-भूमिका, विवेक वर्णन, ब्रह्म-निरूपण, आत्मा-अनात्मा विवेक, अक्षरवावणी, सांख्य द्वार एवं साखी जैसी अनेक विध रचनाएँ उन्होंने हिन्दी तथा गुजराती में की हैं । उनकी साखियाँ कवीर वाणी की भांति अंगों में विभक्त हैं । कवीर की परम्परा में “बादल बिन, बाँज चमकारा” जैसी उलटवासियाँ भी उन्होंने लिखी हैं ।

गुजराती साहित्य के समीक्षकों ने अखा की भांति छोटम् को भी ज्ञानी-कवि मान लिया है; किन्तु कवीर परम्परित राम-भक्ति का प्रश्नय उन्होंने लिया था । भक्ति के विषय में उन्होंने लिखा है, कि भक्ति से ही मुक्ति मिलती है । उनके रोम-रोम में रामरस का अमल हुआ है; “रामरस रोमे-रोमे चढ़े ।”^२ उनके राम दशरथ पुत्र राम नहीं हैं; वे तो निरालम्ब, निर्लेप एवं गुणातीत हैं । “ते निरालम्ब निर्लेप है, गुणातीत साक्षी सदा ।” ईश्वर का मूल रूप निर्गुण है, वह कभी-कभी गुणों को धारण करता है । वह एक बड़ा वाजीगर है; संसार उनकी वाजी है; इसे कोई नहीं समझ सकता ।^३

पोथी का ज्ञान व्यर्थ है, अनुभूति का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, जो गुरु बिना प्राप्त नहीं होता । “ज्ञान न उपजे गुरु बिना ।” पुराणों में पारस लिखा ही, इससे लोहा सोना नहीं होता, वह तो पारस के स्पर्श से होता है ।^४

१. त्रि० ता० सं०, पृ० १८१

२. प० प० सं०, पृ० २४

३. छोटमनी वाणी, पृ० ७

४. वही, पृ० ६

सत्य की पहचान के बिना योग, जप, तप, तीर्थ सब व्यर्थ है। दंभी गुरुओं का पर्दाकाश करते हुए उन्होंने लिखा था, कि पाखंड पृथ्वी को खा गया, सत्य को प्राप्ति नहीं हुई। इन ठग गुरुओं ने धर्म का बड़ा नुकसान किया है।^१

कबीर साहब की वाणी का छोटम् की वाणी पर पड़े प्रभाव का एक दृष्टांत निम्नांकित है।

छोटम्—“हम बासी उस देश के, जहां अगम्य का खेल।
दीप जरै अगम्य का, बिन बाती बिन तेल।”

कबीर—“कोई देखो रे आ घट नो खेल
जामें दीप जले, बिनबाती, बिन तेल ॥”^२

आधुनिक काल के कवि

(१) कवि नर्मद—सूरत के कवि नर्मदाशंकर (सं० १८६०-१९४३) गुजराती वर्तमान-साहित्य के अग्रदूत माने जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, कि अपनी युवावस्था में प्रेम एवं शौर्य के गीत गाने वाले कवि ने अपनी उत्तरावस्था में नीति एवं निष्ठा के प्रति अपने आपको ले जाने के लिये अदृष्ट के हाथ में अपने को असहाय छोड़ दिया था। अपने उत्तरकाल में उन्होंने ज्ञान एवं वैराग्य के प्रायः २०० पद लिखे थे, जिनमें से अधिकांश हिन्दी में हैं। ये पद आत्मज्ञानी हैं।^३ उन्होंने संसार की लीला देखी थी, इसलिये ब्रह्म की उपासना की थी।

“पनघट लीजा देख ही नर्मद, निरादिन रहत ब्रह्म-पूजया।”^४

ज्ञान एवं भक्ति को तुलना करते हुए उन्होंने कहा था, कि ज्ञानी को लोग जानते हैं, किन्तु भक्ति से तो परब्रह्म की पहचान होती है। परब्रह्म से उनको प्रेम था। उनके विरह में चकोर एवं मोन जैसी तड़पन है। अगम्य के अनुराग को ज्योति सदा जलती रहती है।

“कमल चहत है सूरको, चन्दा चहत चकोर।

जल बिन तलपत मीन में, मत तोड़ कलेजे की कोर ॥”

(२) शामल भट्ट—गुजराती साहित्य में कबीर वाणी का प्रभाव शामल भट्ट जैसे कथाकार को भी कैसे स्पर्श कर गया है, यह द्रष्टव्य है। ईश्वर-प्राप्ति में मिथ्याचार की व्यर्थता शामल ने कबीर के शब्दों में ही अभिव्यक्त की है।

१. वही, पृ० १३

२. प० प० सं०, पृ० १२८

३. अर्वाचीन कविता, पृ० ३४

४. हि० वि० गु० फा०, पृ० १६३

कवीर—“मुँड मुँडाये जो सिद्धि होई, स्वर्ग ही भेड़ न पहुँची कोई।

नागै फिरै जोग जे होई, वन का मृग मुक्ति गया कोई।”

“कहा भयो तिलक, गरे जपमाला, मरम न जाने मिलन गोपाला।”^१

शामल—“जटा धरे बटवृक्ष, पतंग निज वाले काया।

जलचर जलमें न्हाय, ध्यान धरवा बग धाया।

गाडर मुँडावे शिष, अजा मुख दाहूँ राखे।

गर्दभ लोटे छार, शुक मुख रामज भाखे।

बली मोर तजे छे मानिनी, श्वान सकलनुं खाय छे।

कवि शामल कहे साचा दिना, कोण स्वर्ग में जाय छे?”

(३) माणलाल द्विवेदी—श्री माणलाल द्विवेदी (सं० १९१४-१९५४) नड़ियाद के निवासी थे। ये “प्रेममय उपास्य ब्रह्म” मे मानते थे। उन्होने लिखा है, कि ब्रह्म की आभा मेरे दिल में छा रही है, नयन उस रस से भरे हैं, पलक नहीं लगती, नित्य नवीन सुधा बरस रही है। विविध रंगी संसार में चारों ओर ब्रह्मानन्द का नर्तन होता है।^२ ब्रह्म का यह खेल अनादि एवं अनन्त है। “सन्तो! खेल अनादि अनन्त।” द्विवेदी जी ने अपने आपको प्रेम का पागल पकीर कहा है, जो “निरंजन” के नाम का “जामा” पहनता है।^३ अपने उस्ताद से प्रेम का प्याला उन्होने पिया है, फिर पता चला, कि पीने वाला तथा पिलाने वाला एक है।^४

माया भेद उपस्थित करती है, अन्यथा ब्रह्मा, विष्णु एव महेश एक हैं। “आत्म-ब्रह्म” को छोड़ कर अन्य किसी की खोज नहीं करनी चाहिये।

सर्वत्र अभेद है; मैं “तुम” हूँ, और तुम “मैं” हो; मैं सब हूँ, तथा सब में “मैं” हूँ। मैं अभेद का मन्त्र जपता हूँ, अभेद ही मेरा वेद है।^५

हिन्दू-मुस्लिम भेद, परिष्कृति, बाह्याचार, मन्दिर तथा मूर्ति का कवीर की भाँति उन्होने विरोध किया है।

हिन्दू एवं मुस्लिमान को वे नमस्कार करते हैं। अभिमानी परिष्कृत, मौलवी तथा पादरियों को उन्होने कहा कि तुम्हें प्रेम के जाम पीने की जरूरत है।

१. क० गं० पद १३२-१३६, पृ० १३०-१३१

२. आपणी कविता समृद्धि स० व० क० ठाकोर, पृ० ७२

३. आत्म-निमज्जन, पृ० २२

४. आत्म-निमज्जन, पृ० ३०

५. आत्म-निमज्जन, पृ० ७२

व्रत, तप, योग या पूजा-प्रसाद सब झूठ है । वेदांती परिणतों ने यह जाल बनाया है । अन्यथा मन्दिर, कावा, कुस आग, तस्वीं, भभूत, तिलक की छाप आदि निरर्थक हैं । दिल की श्रद्धा एवं प्रेम की आवश्यकता है ।^१

द्विवेदीजी ने लिखा है कि मुझे अभिमान का त्याग करना चाहिये, क्योंकि अपने आपको भूले बिना मैं तेरे में लुप्त नहीं हो सकता ।^२

(४) खबरदार—श्री खबरदार ने निम्नांकित रचनाएँ गुजराती में की हैं । काव्य-रसिका, विलासिका, प्रकाशिका, भारत नो टंकार, संदेशिका, रासचंद्रिका, भजनिका, दर्शनिका, कल्याणिका, राष्ट्रिका तथा नन्दनिका । “लखे-गीता” नाम की एक अन्य रचना भी प्रसिद्ध है ।^३ इन संग्रहों में से भजनिका एवं दर्शनिका में कवि अभेद एवं आत्म-चेतना में निमग्न होता है । संसार में एक आत्मा ही सत्य है । आत्मा के तेज बिना बुद्धि पंगु है । सर्जनहार अपने सर्जन में भी व्याप्त है । काया कच्चा कुंभ है, किन्तु चेतना रूप जीव सत्य है । अन्तर में स्नेह रखकर मनुष्य जगत् में सबको निजस्व में देखेगा ।

“मानवी सर्व निजस्व जोसे जगे, अंतरे स्नेह स्थापी सदानो ”^४

(५) पूजालाल—श्री० व० क० ठाकोर ने पूजालाल को नरसिंह-मीरा के ढाई शताब्दी पश्चात् हुए भक्त-कवि के रूप में देखा है ।^५ पूजालाल ने सहज भक्ति भाव से अलख-काव्य की रचना की थी ।

“कवा अलख काव्य ती, सहज भक्ति-भावे सखे ।”^६

जगत् की उत्पत्ति का कारण एवं मूल स्रोत की ज्योति को माना है; उसके द्वारा ही मनु ने स्थिर राज्य की स्थापना की थी ।

सोहंतणी अलख ज्योत विराट व्यापी ।

राजे मनु प्रभू तहीं, स्थिर राज्य स्थापी ।।^७

आराध्य सत्यरूप है; कवि उनके सुपवित्र आदेश को कार्यरत करने वाला साधन बनना चाहता है । उस अरूप ज्योति में अपनी ज्योति को मिलाने के लिये

१. वही, पृ० ३८

२. वही, पृ० ३२

३. साहित्य प्रवेशिका, पृ० २६२

४. दर्शनिका

५. पारिजात प्रवेशक, पृ० १४

६. पारिजात-तारो लहियो

७. वही; मनु प्रभू; पृ० २४

अपने शरीर, मन, प्राण आदि को खींच कर मिला लेने की प्रार्थना वे करते हैं। "अतिथि" काव्य में अनन्त से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, कि विराट वामनरूप धारण करके इस कुटिया रूपी शरीर में आयेगा। जगत् की उत्पत्ति, वह देश, सत्य, तत्व, अलख की भक्ति तथा आत्मराम का ज्ञान जैसे कबीर-विचारधारा के तत्व पूजालाल की वाणी में दृष्टिगोचर होते हैं।

(६) ललित—मूरत निवासी श्री ललितशंकर-लालशंकर व्यास (सं० १६०५ से १६७७) जाति के बडनगरा नागर ब्राह्मण थे। अपने उत्तरकाल में वे स्वामी पूर्णानन्द के प्रभाव में आये थे। उन्होंने भारत खण्डनो इतिहास, करणधेलो, हरिश्चन्द्र, समरपृथु, पांडव-विजय, राम-विजय जैसे नाटक तथा "ललित काव्य संग्रह" जैसे काव्य-ग्रंथ लिखे हैं।

ब्रह्म का मूल रूप निर्गुण निरंजन है। उन्होंने कहा था, "भवभन्जन प्रभू आप निरंजन।"^१ ये परात्पर-ब्रह्म जगत् का कर्त्ता है; ये वाणी में नहीं आते, अतः शब्दातीत हैं। "वाणी यकी पर आप विराजो।"^२ ललित ने उनको "रामनाम" से पुकारा है। संसार में रामनाम सत्य है, उनको छोड़ तू कहाँ जायगा? "छोड़ी सत्य रामनाम, तू जईश कोनी पासे?"^३

राम से बड़ा राम का "नाम" है। सन्तों के लिये हमेशा नाम का आधार है। ईश्वर को खोजने दूर क्यों जाते हो? जगत् का स्वामी तुम्हारे में स्थित है। उस आत्म-तत्व को पहचानना चाहिये।

छे तुजमां जग जगनाथ, जग तुजमय पुरण ताल ।

तु आत्म-तत्व एक जात ॥"^४

कबीर-प्रवर्तित "सत्य" शब्द का प्रयोग ललित की वाणी में अनेक बार हुआ है। सत्यनाम तथा सत्यशिखर जैसे शब्दों के प्रयोग उनको कबीरपंथ के निकट ला देता है।

सत्य शिखर पर करशे गमन ।

ने पामशे नूर अखंड ॥"

(७) करसनदास माणिक—श्री माणिक अलख की धुन में मस्त रहकर अक्षर-आराधना करते हैं। कबीर की भांति उनमें समाज सुधार के साथ आत्मराम की उपासना भी है। उन्होंने मूर्ति-स्थानों की निन्दा की है। आत्मा के गहन वन में

१. ललित काव्य संग्रह, पृ० ८

२. वही, पृ० १६

३. वही, पृ० १८१

४. वही, पृ० १२

माणिक ने आत्मा की आवाज सुनी है, यह उनकी अन्तिम प्रार्थना थी।^१ अलख ब्रह्म के चिरंतन रास में आनन्द-प्राप्ति होती है। स्वप्नों की अशाश्वत दुनिया एवं इन्द्रियों की शय्या छोड़कर राम का नाम लेना चाहिये। राम तथा आतमराम एक तथा अभिन्न हैं, इसलिये उन्होंने प्रथम आतमराम को जगाया है। “जागो आतमराम।” इनका मत है, कि आत्मा का माया से उद्धार आत्मा ही कर सकती है। आत्मा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने लिखा है, कि “तू क्यों खल्क में खो गई है? तू अनन्त के रंग में मस्त थी। धिराट से वामन बनकर क्यों प्रपंच में फँस गई थी। अर्धाम गगन को छोड़ शरीर की सीमा में क्यों बंद हो गई? सार्वभौम स्वामित्व छोड़ कर हीनों की हुकूमत में तू कैसे आ गई?”^२ उर के अँधेरे में माणिक ने रामरूपी दीप प्रज्ज्वलित किया है।

ब्रह्म तथा पत्थर की मूर्ति भिन्न हैं। खानिक खल्क में कहीं खो गये हैं, और दुनिया पत्थर की पूजा करती है। “खालिक तो व्यांक खोवाणा, पूजी रखा पामर पाणा।”^३ वे ईश्वर मन्दिर में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ भेदभाव है।^४

अपनी प्रसिद्ध कविता “हरिनां लोचनियां” में माणिक ने समाज में प्रवर्तित असमानता, भेदभाव, वहम, अंधश्रद्धा आदि पर कटु व्यंग किया है। उन्होंने अपने उपास्य के लिये “सत्” एवं “ज्योति” शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने लिखा है कि ब्रह्मांड के दिये में सत् का घृत छलछला रहा है।^५

(८) सुन्दरम्—गुजराती साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि सुन्दरम् ने अखा भगत, भोजा भगत तथा धोरा भगत की परम्परा में “कोया भगत” नाम धारण कर धर्म के नाम पर चलने वाले पाखण्ड का पर्दाफाश किया था। अपनी कटु उक्तियों वाली उन कविताओं को उन्होंने “कोया भगतनी कड़वी (कटु) वाणी” नाम दिया था। प्रताड़ित एवं पददलित जनों के प्रति उनके मन में संवेदना थी। अपने उत्तरकाल में सुन्दरम् की वाणी में श्रद्धा एवं भक्ति का स्वर सुनाई देने लगा। तदनन्तर “यान्ना” में अगम्य की रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होने लगे।^६ सुन्दरम् में कवीर की भांति ज्ञान, भक्ति एवं योग के समन्वय का निर्देश मिलता है। उनकी वाणी में कवीर की रहस्यात्मकता भी है।

१. समर्पण-आलवेल

२. श्रावण-भादरवी संकीर्तन, पृ० ६०

३. वही, पृ० ११

४. आलवेल-आफतनो अवाज

५. वही, पृ० ६४

६. साहित्य प्रवेशिका, पृ० ३५६

कवि ने आत्मज्योति के दर्शन किये हैं, इसलिए उनको यह प्रश्न होता है, कि मैं किसको नमन कहूँ? किसके स्तोत्र का गान कहूँ?"^१ उस गगनचारी ब्रह्म से अपने को ले लेने की कवि प्रार्थना करता है। उस आकाश रूपी दीप पात्र में जलती हुई उस भ्रमरज्योति के लाख-लाख स्रोत हैं। कवि उस विराट को अपने अन्तर के आवास में कदम रखने का निमन्त्रण देता है।

“मारे अन्तर ने आवास, प्रभु । तारी पगली पड़े।” विराट की मूर्ति अंगुली-सी बनकर अन्तर में आकर भ्रमरज्योति-सी जल रही है। ये ही “राम” हैं; किन्तु ये दुनिया के तथा सोता के राम नहीं हैं, ये सर्जनहार-राम हैं।^२ उनसे उन्होंने विवाह किया है। उनको पाकर वे सुभागी बन गई हैं।

“मेरे पिया । तुम अमर सुहागी, तुम पाये मैं बड़ बड़भागी।”

आत्मा एवं परमात्मा के विवाह-मिलन से एकात्म भाव की स्थापना हुई है।

सुन्दरम् ने मूर्ति या मन्दिर को महत्व नहीं दिया। उन्होंने लिखा है, कि भगवान् के नाम का भूटा बड़ाना बनाकर ये मन्दिर बनाये गये थे। मैं वीसियों मालाएँ नहीं पहनूँगा, छापातिलक नहीं करूँगा, द्वारका-डाकोर की यात्रा नहीं करूँगा, पत्थर की मूर्ति को प्रसाद नहीं धरूँगा, मैं मात्र दरिद्रनारायण की सेवा करूँगा।^३

(६) उश्नस्—गुजराती साहित्य की वर्तमान कविता में ज्ञान-भक्ति की परम्परा कुछ धुँधली-सी नजर आती है, तथापि वर्तमान समय में कुछ ऐसे संवेदन-शील कवि हैं, जो ज्ञान, भक्ति एवं योग के समन्वयात्मक प्रभाव से अनुप्राणित हुए विना नहीं रह सके। ब्रह्म के निगूढ़ तत्व के प्रति ये आकर्षित हुए हैं। अगम्य को गम्य करने का प्रयत्न उन्होंने किया है। ब्रह्म की निगूढ़ता तथा अपनी मूढ़ता को स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा है।

“हे निगूढ़ । हे सुरम्य ।

पूर्ववत् रह्यो हजीय तुं, अगम्य नो अगम्य ॥

पूर्ववत् रह्या अमे, विमूढना हजी विमूढ ॥”^४

“अहमद नो सरहदे” काव्य में कवि ने अपने सुन्दर वर से मिलन की याचना की है। साई की सूरत उनके नयनों में बस गई है। सारे संसार में प्रियतम की

१. यात्रा; पृ० ६

२. वही, सीताजीनो पोपट, पृ० १८

३. साहित्य प्रवेशिका हरिनो जवाब, पृ० १२

४. सांप्रत साहित्य—मनोमुद्रा

सांवरी सूरत के दर्शन सहज समाधि में हुए ।^१ कवि प्रियतम को प्रतीक्षा में हर घड़ी विवाह-चुतरी पहनते हैं, न जाने कब प्रियतम आकर विवाह कर लें ।^२

सन्तों की यौगिक-शब्दावली का प्रयोग उनकी वाणी में हुआ है । सूरत-निरत, अरव-उरव, गगन, निरंजन, ज्योत, अनहदनाद तथा सहज समाधि जैसे शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुए हैं, जो कभी सन्तों की वाणी में आते थे । 'समन्दर सरिता के रूप में आकर उनमें डलता है; उनकी मस्ती में तरंगें उठती हैं ।' समन्दर को ब्रह्म, सरिता को आत्मा तथा तरंगों को संसार का ह्रास देकर कवि ने ब्रह्म के तंत्र को समझाया है ।

मायाही यह संसार तथा सामाजिक मतों की संस्कृति आत्मा एवं परमात्मा के बीच दीवार बनकर आती है । कवि कहता है, "मैं सज्जोम हूँ और आप असज्जोम हैं, मैं छोटा हूँ, और आप बड़े हैं; हमारे प्रेम के मार्ग में संस्कृति की यह दीवार खड़ी है ।"^३ उशम् वाद्याचार के स्थान पर प्रेम को महत्त्व देते हैं, यह सन्त कवियों की परम्परा है ।

“ज्ञान ध्यान तप कळ नहीं जानूँ ।

प्रेम-पदारथ सहज पीछानूँ ॥”^४

(१०) सुवांशु—सुवांशु का नाम दामोदर भट्ट है । सीराष्ट्र में पोरबन्दर में रामदेवरी पर उनका निवास है । “रामदागर”, “अजब तारो” तथा “सोहम्” नाम के उनके काव्यों के तीन संग्रह प्रसिद्ध हुए हैं । उनके काव्य-संग्रह के नामकरण से उनकी रामभक्ति, अजब उपासना, तथा आत्मराम की भक्ति का निर्देश मिलता है । सुवांशु को “अभेद का उपासक सोहम् वीर”, “पुरानी परम्परा का मोठा भरना”, तथा “भरजोवा” के उपासक विभिन्न साहित्यकारों द्वारा प्राप्त हुए हैं ।^५

अपने जीवन में निरन्तर संघर्षरत रहने पर भी उनकी कविता भौतिक धरातल को छोड़कर अध्यात्म के विहंगम मार्ग से गुजरती है । वे स्वयं निर्बन हैं; किन्तु परिस्थितियों से उनकी कोई फरियाद नहीं, वरन् संतोष है । वे समन्दर-तट के निवासी हैं । समन्दर से एक मटकी भर जल मांगते हैं, वह यदि न मिले, तो एक अंजलि भर से भी चल जायगा, किन्तु यह भी यदि न मिले, तो भी संतोष है ।

उनकी स्वभावगत नम्रता के साथ उनमें कबीर-सी मस्ती भी है ।

१. प्रसून

२. आर्द्रा

३. मनोमुद्रा

४. हि० लि० गु० फा०, पृ० ६६

५. सांप्रत साहित्य, पृ० १०४

कवि ने आत्मज्योति के दर्शन किये हैं, इसलिए उनको यह प्रश्न होता है, कि मैं किसको नमन कहूँ ? किसके स्तोत्र का गान कहूँ ?”^१ उस गगनचारी ब्रह्म से अपने को ले लेने की कवि प्रार्थना करता है। उस आकाश रूपी दीप पात्र में जलती हुई उस भ्रमण ज्योति के लाख-लाख स्रोत हैं। कवि उस विराट को अपने अन्तर के आवास में कदम रखने का निमन्त्रण देता है।

“मारे अन्तर ने आवास, प्रभु । तारी पगली पड़े।” विराट की मूर्ति अंगुली-सी बनकर अन्तर में आकर भ्रमण ज्योति-सी जल रही है। ये ही “राम” हैं; किन्तु ये दुनिया के तथा स्रोत के राम नहीं हैं, ये सर्जनहार-राम हैं।^२ उनसे उन्होंने विवाह किया है। उनको पाकर वे सुभागी बन गई हैं।

“भेरे पिया । तुम अमर सुहागी, तुम पाये मैं बहु बड़भागी ।”

आत्मा एवं परमात्मा के विवाह-मिलन से एकात्म भाव की स्थापना हुई है। सुन्दरम् ने मूर्ति या मन्दिर को महत्व नहीं दिया। उन्होंने लिखा है, कि भगवान् के नाम का झूठा वदना बनाकर ये मन्दिर बनाये गये थे। मैं बीसियों भालाएँ नहीं पहनूँगा, छापातिलक नहीं करूँगा, द्वारका-डाकोर की यात्रा नहीं करूँगा, पत्थर की मूर्ति को प्रसाद नहीं धरूँगा, मैं मात्र दरिद्रनारायण की सेवा करूँगा।”^३

(६) उश्नस्—गुजराती साहित्य की वर्तमान कविता में ज्ञान-भक्ति की परम्परा कुछ धुँधली-सी नजर आती है, तथापि वर्तमान समय में कुछ ऐसे संवेदन-शील कवि हैं, जो ज्ञान, भक्ति एवं योग के समन्वयात्मक प्रभाव से अनुपाणित हुए बिना नहीं रह सके। ब्रह्म के निगूढ़ तत्व के प्रति ये आकर्षित हुए हैं। अगम्य को गम्य करने का प्रयत्न उन्होंने किया है। ब्रह्म की निगूढ़ता तथा अपनी मूढ़ता को स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा है।

“हे निगूढ़ । हे सुरम्य ।

पूर्ववत् रह्यो हजीय तूं, अगम्य तो अगम्य ॥

पूर्ववत् रह्या अमे, विमूढना हजी विमूढ ॥”^४

“अहमद नी सरहदे” काव्य में कवि ने अपने सुन्दर वर से मिलन की याचना की है। साई की सूरत उनके नयनों में बस गई है। सारे संसार में प्रियतम की

१. यात्रा; पृ० ६

२. वही, सीताजीनो पोपट, पृ० १८

३. साहित्य प्रवेशिका हरिनो जवाब, पृ० १२

४. सांप्रत साहित्य—मनोमुद्रा

सांवरी सुरत के दर्शन सहज समाधि में हुए ।^१ कवि प्रियतम को प्रतीक्षा में हर घड़ी विवाह-चुनरी पहनते हैं, न जाने कब प्रियतम आकर विवाह कर लें ।^२

सन्तों को योगिक-शब्दावली का प्रयोग उनकी वाणी में हुआ है । सुरत-निरत, अरव-उरव, गगन, निरंजन, ज्योत, अमृदनाद तथा सहज समाधि जैसे शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुए हैं, जो कभी सन्तों की वाणी में आते थे । 'समन्दर सरिता के रूप में आकर उनमें डलता है; उनकी मस्ती में तरंगें उठती हैं।' समन्दर को ब्रह्म, सरिता को आत्मा तथा तरंगों का संसार का हारक देकर कवि ने ब्रह्म के तंत्र को समझाया है ।

मायाही यह संसार तथा सामाजिक मनों को संस्कृति आत्मा एवं परमात्मा के बीच दोवार बनकर आती है । कवि कहता है, "मैं सजोम हूँ और आप असजोम हैं, मैं छोटा हूँ, और आप बड़े हैं; हमारे प्रेम के मार्ग में संस्कृति को यह दोवार खड़ी है ।"^३ उभाव् वाद्याचार के स्वयं पर प्रेम को महत्व देते हैं, यह सन्त कवियों की परम्परा है ।

“ज्ञान ध्यान तप फल नहीं जानूँ ।

प्रेम-पदारथ सहज पीछानूँ ॥”^४

(१०) सुवांगु—सुवांगु का नाम रामोदर भट्ट है । गीराण्ड में पोरबन्दर में रामदेहरी पर उनका निवास है । “रामजागर”, “अनज जारो” तथा “सोडम्” नाम के उनके काव्यों के तीन संग्रह प्रसिद्ध हुए हैं । उनके काव्य-संग्रह के नामकरण से उनकी रामभक्ति, अनज उपासना, तथा आत्मराम की भक्ति का निर्देश मिलता है । सुवांगु को “अमेद का उपासक साहम् वोर”, “पुरानो परम्परा का मोठा भरना”, तथा “नरजोरा” के उनाम विभिन्न साहित्यकारों द्वारा प्राप्त हुए हैं ।^५

अपने जीवन में निरन्तर संघर्षरत रहने पर भी उनकी कविता भौतिक धरातल को छोड़कर अध्यात्म के विहंगम मार्ग से गुजरती है । वे स्वयं निर्धन हैं; किन्तु परिस्थितियों से उनकी कोई फरियाद नहीं, बरन् संतोष है । वे समन्दर-तट के निवासी हैं । समन्दर से एक मटकी भर जल मांगते हैं, वह यदि न मिले, तो एक अंजलि भर से भी चल जायगा, किन्तु यह भी यदि न मिले, तो भी संतोष है ।

उनकी स्वभावगत नम्रता के साथ उनमें कवीर-सी मस्ती भी है ।

१. प्रसून

२. आर्द्रा

३. मनोमुद्रा

४. हि० त्रि० गु० फा०, पृ० ६६

५. सांप्रत साहित्य, पृ० १०४

कवि ने शब्द को देखा है, उसकी ध्वनि उसके भीतर छा गई है। उसकी रनकार अन्तर में रह गई और विराट में मिल गई है। आत्मा एवं परमात्मा का विवाह एवं मिलन गगनमण्डल में होता है। नीलगगन की कुजों में स्नेह की धाराएं बहती हैं। “नील की कुंजो मां नेहधारा नीखरे।” सितारों के बल्लवित तोरणों से घिरे हुए “गगन-माह्वरा” में आत्म-परमात् के लिए दूल्हा-दूल्हान के गीत कवि ने गाये हैं।

“आपणो सहाचार, अभिसार आत्म नौ।”

उस समय हरिहर के ताल में अलख के “मंजीर” बजते हैं।^१ गुरु में जो अंकार है, वही ब्रह्म घट-घट में है; राम नाम का यह एक ही तत्व है, दूर जाना नहीं है, स्वयं ताला है, तथा स्वयं उसकी चाबी भी है।^२

(११) राजेन्द्र शाह—यद्यपि ये नया पीढ़ी के कवि हैं, उनकी अभिव्यक्ति बौद्धिक मात्र नहीं, अनुभूतजन्य हैं। उनकी वाणी में स्थूल एवं सूक्ष्म ध्वनि का प्रयोग है। श्री राजेन्द्र शाह श्रेय साधक अधिकारी वर्ग के सभ्य हैं। इसके संस्थापक नृसिंहाचार्य अखा की परम्परा के सन्त थे। अखा की परम्परा कबीर मतावलम्बी है अतः राजेन्द्र शाह पर कबीर मत का प्रभाव स्वभाविक है। उन्होंने अपने एक ही गीत में सृष्टि, ब्रह्म, “काया”, आत्मा आदि का सम्बन्ध तथा स्थिति समझा दी है। अलख आत्मा शरीर की कोठरी में बन्द है। ब्रह्म ने अपने ही आनन्द के लिये अनेक होकर संसार की रचना की थी। माया की सहायता से उन्होंने ऐसा खेल रचा, कि स्वयं अलग अनजान होकर छुप गया। भेद जानने वालों ने उनको अपने में ही देखा, तथा अन्य में अपने ही संगी को भी देखा।^३

उनका भेद नयनों से नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वे अरूप हैं। उसकी सुषुम्ना का तार कौन बजाता होगा? मन्दिर में “शब्द” सुनकर वे मान की गंधा देती हैं। अमृत की प्राप्ति होती है। ये अदृष्ट कव पहचाने जायेंगे?^४

१. राम सागर

२. वही, पृ० १४६

३. कायाने कोटडे बंधायो, अलख मारो लाखेणा रंगमा रंगायो।

कोई रे ज्यां न्होतुं त्यारे, निज ते आनन्द काजे—

ज्ञाज्ञानी मंखनाओ कीधी।

घेरा अंधार केरी सुंगी शून्यताने, माया ने लोक भरी लीधी ॥ अलख०
नजरं नो खेल एवो रच्यो ने जोनार थी ज्यां अलगो संतायो अणजाण्यो
जाणरे भेदु ए जोयो, निजमां बीजामां जेजे—

पोते पोतानो संग भाल्यो ॥ अलख०

४. द्वनि, पृ० १५३

घट रूपी मन्दिर में हरि का निवास है। मुझे उनके इस स्थान का पता मिल गया। हम पुराने वियोगी हैं, किन्तु हमारे बीच में एक “किनखाव” का परदा पड़ गया है। मैं खो गया, क्योंकि तुमने मुझे अपने में गँवा लिया।^१

(१२) ज्ञानी—काजी अनवर मियां गुजराती साहित्य में “ज्ञानी” नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। सं० १८६८ में उनका जन्म तथा निधन सं० १९७३ में हुआ था। बचपन से विरक्त होकर बस्ती से दूर जंगल एवं कब्रस्तान में निवास करते थे। सैयद हैदरशाह से उनको गुरुगम ज्ञान मिला था। वीसनगर के काजीवाड़ में उनका स्थान आज भी है। हिन्दी तथा गुजराती में उन्होंने काव्य-रचना की है। उनकी कविताओं का एक संग्रह “अनवर काव्य” के नाम से प्रकाशित हुआ था।

पालनपुर के नवाब उनके शिष्य थे। उन्होंने योग, भक्ति एवं ज्ञान का उपदेश दिया है। नवाब ने उनके नाम पर एक रीजा बनवाया है; प्रति वर्ष वहाँ मेला लगता है।

उनके काव्य में तत्व दर्शन के साथ चमत्कृति भी है, तथा कबीर जैसे सन्तों की बानी का लाघव एवं बल भी है।^२ उन्होंने अगम-पंथ पाया है। मन से जब अभिमान दूर हो जाता है, तब वह अलख पुरुष का निवास बन जाता है।

“आपे से जब हम आप निकल गये, अलख पुरुष घर आया।”^३

उन्होंने कर्मकांड का विरोध करते हुए पूजा, व्रत आदि के त्याग का उपदेश दिया था।^४

दम्भ का पर्दाफाश करते हुए उन्होंने लिखा है कि बाह्याचार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। दृष्टांत देकर समझाया कि मांस खाने से तथा दाढ़ी बढ़ाने मात्र से मुसलमान नहीं बन सकते, क्योंकि अनेक हिन्दू मांस खाते हैं, तथा सिख दाढ़ी रखते हैं।

“गोस्त खाने से मुसलमां नहीं कहाता अय मियां।

और बड़ी दाढ़ी रखने से भी मुसलमां नहीं होते जान।

गोस्तए तो खाते हैं हिन्दू बहोत से अय भाई जान।

और शिख रखते हैं दाढ़ी, तुमसे भी लंबी पहचान ॥”^५

परवर्ती गुजराती कवियों पर कबीर-प्रभाव का मूल्यांकन

१. वही, पृ० १५

२. अर्वाचीन कविता, पृ० ४६८

३. अनवर भजन संग्रह, भजन-४

४. वही, भजन-१०

५. अर्वाचीन कविता, पृ० ४६८

गुजरात में कबीर की अनेक शिष्य-परम्पराएँ चली हैं। कबीर की वाणी का प्रचार पठन-पाठन से हुआ था तथा इन परम्परा के सन्तों की हिन्दी तथा गुजराती वाणी पर कबीर की विचारधारा का प्रभाव स्वाभाविक रूप में पड़ा था। सन्तों की उस वाणी का प्रभाव गुजराती साहित्य पर भी पड़ा है। कबीर वाणी का प्रभाव ज्ञानी जी की वाणी पर उनके शिष्य होने के कारण पड़ा था। ज्ञानी जी की वाणी (ज्ञान-वृत्तीसा) का प्रभाव मांडण की "प्रबोध-वृत्तीसी" पर आगे देखा गया है। मांडण का प्रभाव गुजराती साहित्य में अखा पर दिखाया गया है। अखा की वाणी का प्रभाव उनकी परम्परा के सन्त तथा अन्य परवर्ती कवियों पर पड़ना स्वाभाविक है। अखा की परम्परा के सन्त नृसिंहाचार्य की वाणी द्वारा गुजराती के आधुनिक कवि श्री राजेन्द्र शाह तक यह प्रभाव पहुँचा है। इस प्रकार कबीर की विचार-धारा का प्रभाव प्रवर्तित एवं परम्परित हुआ है।

गुजरात में कबीर-परम्परा के सन्तों ने हिन्दी तथा गुजराती दोनों भाषाओं में सन्त-साहित्य की रचना की थी। हिन्दी में लिखा गया सन्त साहित्य हिन्दी साहित्य के इतिहास में विशिष्ट स्थान का अधिकारी होगा। गुजराती-साहित्य में इन सन्तों की गुजराती-रचनाओं का समादर हुआ है। गुजराती भजन-संग्रहों में कबीर साहब के भजन सर्वाधिक मात्रा में संकलित किये गये हैं। कबीर के अनेक पद तथा साखियाँ गुजरात के जनजीवन में गूँजती रही हैं। ऐसी ही एक निम्नांकित साखी से प्रेरणा लेकर गुजरात का प्रथम प्रसिद्ध नाटक "राईनो पर्वत" श्री रमणभाई ने लिखा था। नाटक के प्रथम पृष्ठ पर इसे अंकित किया गया है।

"साईं से सब कुछ होत है, बंदे से कुछ नहीं।

राई से परवत करे, परवत राई मांहीं ॥"

गुजराती साहित्य के अनेक सन्त कवियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्ध कबीर साहब की परम्परा से रहा है। अखा-परम्परा के साथ वस्ताजी, छोटम् तथा उनके समकालीन, नरहरि, बुटाजी तथा गोपाल का सम्बन्ध है। धीरा भगत तथा उनकी परम्परा के सन्त निरांत बापू, प्रीतमदास रामकबीर-सम्प्रदाय से सम्बन्धित लगते हैं। रतनदास तो भांग साहब के ही शिष्य थे। आधुनिक कवि राजेन्द्र शाह अखा की परम्परा के कवि हैं।

इनमें से ऐसे भी कवि हो गये हैं, जिन्होंने कबीर वाणी का अध्ययन किया हो, ऐसा उनकी वाणी से निर्देश मिलता है। अखाजी की वाणी पर कबीर वाणी का विस्तृत प्रभाव पड़ा है। शामिल जैसे कथाकार ने कबीर वाणी का अनुसरण किया है। छोटम् इसी परम्परा के सन्त थे, इसलिए उनकी वाणी पर कबीर वाणी का स्वाभाविक प्रभाव था। धीरा की वाणी पर कबीर वाणी का प्रभाव द्रष्टव्य है।

कबीर—“मालिन आवत देखि करि, कलियाँ करी पुकार ।

फूली फूली चुनि लिये, काल्हि हमारी वार ॥”

धीरा—“माली वीणे रुडां फूलडां रे, कलियो करे छे विचार ।

आजनो दिन रलियामणो रे, काले आपणो ज वार ॥”

साधारणतः कबीर एवं उनकी सन्त-परम्परा की धारा वर्तमान गुजराती साहित्य में विच्छिन्न हो गई है, तथापि पुरानी परम्परा के इने-गिने प्रतीक सम भुजालाल तथा सुधांशु तथा अलख के गायक राजेन्द्र शाह जैसे कवि इस धारा को प्रवहमान रख रहे हैं ।

अध्याय ग्यारह

उपसंहार

(१) आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने कबीर को साम्प्रदायिकता से परे दिखाते हुए भी कहा कि “उनका मुख्य अभिप्राय किसी एक ऐसी विचारधारा को जन्म देना था, जो सर्वमान्य बन सके।”^१

(२) विद्वानों ने कबीर को विचारधारा को किसी-न-किसी दार्शनिक सिद्धान्तों की परिसीमा में बाँधने का प्रयास किया है। कबीर के विधानों की एकरूपता के अभाव में डॉ० की ने उनको किसी विशेष मतवाद का प्रवर्तक नहीं माना। उन्होंने लिखा है कि धार्मिक सत्य को कबीर ने चर्चा-मात्र को थी, जिसका कोई निर्यायात्मक तथ्य नहीं निकल सकता।^२

(३) आ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डॉ० का के मत का समर्थन करते हुए कबीर के “निगुणराम” के विषय में लिखा कि वह किसी भी दार्शनिक वाद से परे है, तार्किक बहस के ऊपर है, पुस्तको-विद्या से अगम्य है, पर प्रेम से प्राप्य है, अनुभूति का विषय है, सहज-भाव से भावित है, यही कबीरदास का “निगुणराम” है।^३

(४) कबीर के ऐतिहासिक महत्व का मूल्यांकन करते हुए परिडत सुन्दरलाल ने उनको वर्णाश्रम तथा जाति भेद का विरोधी कहा था। उन्होंने लिखा है, कि कबीर ने निर्भीकता के साथ दोनों धर्मों की रूढ़ियों का खरडन किया और प्राणी मात्र के साथ प्रेम तथा निराकार की भक्ति का उपदेश दिया।^४

(५) हरिऔध ने कबीर को एकेश्वरवाद, साम्यवाद, भक्तिवाद, जन्मान्तरवाद, अहिंसावाद तथा मिथ्यावाद के प्रतिपादक, तथा मायावाद, अवतारवाद, देववाद, हिंसावाद, मूर्तिपूजा, कर्मकांड, व्रत-उपवास, तीर्थ यात्रा तथा वर्णाश्रम-धर्म का कट्टर विरोधी कहा था।

१. उ० भा० सं० प०, पृ० १३२

२. कबीर एन्ड हिज फोलोअर्स, पृ० ७१

३. कबीर, पृ० १२७

४. भारत में अंग्रेजी राज्य, पृ० ५५

(६) पं० रामचन्द्र शुक्ल ने “निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक” के रूप में उनका परिचय दिया है।^१

(७) डा० बड़वाल ने कबीर को “निर्गुनिया” तथा कबीरमत को “निर्गुण-पंथ” कहा था। आ० चतुर्वेदी ने लिखा, कि कबीर आदि संतों ने निर्गुण वा सगुण से परे किसी अनिर्वचनीय वा अक्षेय किन्तु अंशतः अनुभवगम्य वस्तु को ही परमतत्व माना है। सगुण तथा निर्गुण का वहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं रहता।^२

डा० रांगेय राघव ने कबीर को निर्गुण से परे माना है।^३

डा० युसुफ हुसेन ने कबीर को जातिभेद एवं धर्मग्रन्थों का विरोधी तथा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के समर्थक के रूप में देखा है।^४

डा० सत्येन्द्र ने कबीर साहब के निर्माण के कुछ निम्नांकित तत्वों का उल्लेख किया है; गोवध विरोध, पुनर्जन्म विरोध, वेद-कुरान खंडन, ज्योति से संसार की उत्पत्ति, प्रेम का महत्व, हठयोग की साधना, राम नाम के जप, निर्गुण राम, गुरु का महत्व, संत का महत्व, माया का ठगिनी रूप, देवस्थान एवं तीर्थों का विरोध तथा पाखण्ड-विरोध।^५

गुजरात के विद्वानों का मत :—कबीर के उपदेश को शंकराचार्य के मत से भिन्न द्वैतवादी सिद्ध करने का प्रयास डा० भांडारकर ने किया था, किन्तु आ० आनन्दशंकर ध्रुव ने लिखा कि संस्कृत काल में निर्गुण ब्रह्म के अद्वैत का तथा ज्ञान एवं वैराग्य का जो उपदेश शंकराचार्य ने दिया था, जिसके फलस्वरूप वे “प्रच्छन्न बौद्ध” कहलाये, वही उपदेश भाषा युग में कबीर ने दिया था।^६

श्री दुर्गाशंकर शास्त्री ने नाम की महिमा, मूर्तिपूजा-विरोध, जाति-भेद विरोध, मद्य-मांस-विरोध तथा गुरुमहिमा, नश्वरता, वैराग्य तथा हृदय-शुद्धि के समर्थन को कबीरमत के प्रमुख तत्व माना है। कबीरमत के सिद्धांतों के रूप में प्रमुख जीव-शिव ऐक्य तथा नाम की प्रेममय भक्ति को माना है।^७

१. हि० सा० इ०, पृ० ७२

२. उ० भा० सं०, प०, पृ० ८

३. लोई का ताना, पृ० ६

४. ग्लोम्पसीज आफ मिडीएवल इन्डियन कल्चर, पृ० ७४

५. मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्विक अध्ययन”, पृ० ३१६

६. हिन्दू वेद धर्म, पृ० ३०३

७. वैष्णव धर्मो संक्षिप्त इतिहास. प० १४६

गुजरात में कबीर साहब के विस्तृत प्रभाव का समर्थन करते हुए स्व० श्री कनेयालाल मुन्शी ने कबीर को उपासना, उपदेश, वैराग, तथा उच्च शुद्धि की भावना का प्रवर्तक माना है। कबीर के विषय में उन्होंने लिखा है, कि कबीर प्रभु को शुद्ध प्रेम देता है, बिना माधुर्य के दैन्य में तड़पन का अनुभव करता है। उनको सत्संग चाहिये। निर्मलता उनको प्रिय है; नामस्मरण श्वास एवं प्राण है। के अवतारों को नहीं मानते। मूर्तिपूजा से उसे घृणा है। वह मात्र आत्म-शुद्धि पर विश्वास करता है।^१

डा० मंजुलाल मजमुदार ने कबीरमत में अद्वैत की कुछ स्थूल बातों के साथ

सूफ़ी संस्कार भी देखे थे।^२

— श्री उमाशंकर जोशी ने एक चतुर समन्वयकार के रूप में कबीर का परिचय देते हुये लिखा है कि “हिन्दू-धर्म पुराणों के अनेक देववादी जाल में फँसा पड़ा था। उसके सामने उसका नितान्त विरोधी आचार वाला इस्लाम खड़ा हुआ। कबीर आये और उन्होंने यहाँ की सहस्रविध उपासनाओं के मर्म से निष्कर्ष स्वरूप निर्गुण की उपासना निकाली, जो दोनों धर्मों के लिए स्वोकार्य थी। उन्होंने राम-रहीम का भेद मिटा दिया।”^३

गुजराती साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री रमणलाल देसाई ने कबीर की राम-रहीम ऐक्य की स्थापना तथा आचारों के खोखलेपन पर प्रहार आदि को कबीर में विकसित भारतीय संस्कृति की सब से बड़ी सिद्धि माना था।^४

गुजरात में कबीर का स्थान :

गुजरात में कबीर के आगमन से पूर्व उनकी कीर्ति पहुँच चुकी थी। स्वामी रामानन्द के साथ द्वारिका-यात्रा के समय काशी से गुजरात पहुँचने में दो माह लग गये थे, क्योंकि मार्ग में उनके सम्मान एवं सत्कार के कारण यात्रा की गति मंद रहती थी।

“शनैः शनैः धरती पग धरहीं शनैः शनैः मारग अनुसरहीं ।

गाँव गाँव कबीर की जाता, दरसन कर तन लोक अघाता ॥”^५

गुजराती कवि मुकुंद गुगली ने अपनी भक्तभाल (सं० १७०८) में लिखा है, कि रामानन्द के शिरोमणि शिष्य कबीर गुरुकृपा से पीरों के भी पीर हुये थे। सर्वत्र “कबीर” “कबीर” सुन पड़ता था।^६

१. गुजराती साहित्य खंड—५, पृ० ३२३

२. मोरांबाई—एक मनन, पृ० ६४

३. अखाना छप्पा, पृ० ६

४. भारतीय संस्कृति

५. पीपा परिचई-ह० लि० ग्रंथ (लेखक के पास है)

६. प्रा० का० मा० सं० ११, पृ० २२६

कबीर के शिरोमणि शिष्य जानीजी की परंपरा के शिष्य संत जीवणदास ने कबीर साहब को "संत-शिरोमणि" की अंजलि दी है।

"जग जुलाहे जीतियो, सब संतनको सिर ।

नाम-बंटाई जीवणा, जाकु जैसी धीर ॥"^१

रामकबीर-संप्रदाय में कबीर को राम के अवतार के रूप में देखा गया है: द्वापर के कृष्ण तथा त्रेता के राम कलि में कबीर के रूप में प्रकट हुए थे, ऐसा ये लोग मानते हैं।

बाबा दीन दरवेश ने कबीर के गुजरात आगमन के विषय में लिखी अपनी एक कुण्डली के अंत में लिखा है :

कहत दीनदरवेश, "सत्" का शब्द सुनाया ।

करुणा-सिधु कबीर, बंदी छुड़ावन आया ॥"^२

गुजराती के समर्थ समालोचक श्री व० क० ठाकोर ने कबीर की वाणी का मूल्यांकन करते हुए इसे "सिद्ध मन्त्रों की चमत्कारिक गुटिका" कहा था।

"अन्या अनन्य परचामरि ए पडावलि ।

ए मंत्र-सिद्ध गुटिका, भवताप हारि ।

आत्मा तणी तरस, भूख निवारती ए ।

हन्ता तणी अमरता सरजंत ए सुधा ॥"^३

श्री किशोर लाल मशरुवाला ने समाज में परिवर्तन लाने वाले लोकोत्तर पुरुष के रूप में कबीर की सराहना की है। गुजराती साहित्य परिषद् में धर्म के तत्व को समझाने के लिए जिन उद्धरणों का उन्होंने आधार लिया था, ये सब कबीर वाणी से लिये गये थे।^३

कविवर श्री उमाशंकर जोशी ने मध्यकाल में भारत की आत्मा को सतेज रखनेवाले तत्वज्ञ तथा गूढ़ कवियों में कबीर को "सर्व-शिरोमणि" माना है।^४

अखा परंपरा के नडियाद निवासी संत संतराम ने कबीर वाणी का महत्त्व समझाते हुए कबीर की आधी साखी को कराड़ ग्रंथों के बराबर कहा था।

"आधी साखी कबीर की, कोटि ग्रंथ करो जाण ।

संतराम जग झूठ है, सुरति-शब्द पहचान ॥"^५

१. उ० घ० पं० र० मा०, पृ० ११०

२. कबीर संप्रदाय की भूमिका

३. तेरेहवीं गुजराती साहित्य परिषद् नो अहेवाल, पृ० ६५६

४. अखो-एक अध्ययन, पृ० २६५

५. पदसंग्रह-संतराम मन्दिर, नडियाद

गुजरात में कबीर की शिष्य-परंपरा

गुजरात में कबीर साहब के पांच गुरुमुख शिष्य थे। निर्वाण साहब न सूरत में, ज्ञानीजी ने राजपीपला विभाग के मोटासांभा गांव में तथा पद्मनाभ ने पाटण में निवास किया था। कमाल साहब अहमदाबाद में थे। तत्वाजीवा ने संभवतः गुरु आदेश से गुजरात को छोड़ "फतुहा" में गद्दी की स्थापना की थी। उनके स्थान (कबीरवट) पर कबीर साहब ने अपने एक अन्य शिष्य नीरदास को नियुक्त किया था। नीरदास के पश्चात् कबीरवट वाले स्थान पर ज्ञानीजी ने अपने शिष्य देवदास की नियुक्ति की थी। उनकी परंपरा आज भी वहाँ प्रवर्तमान है। ज्ञानीजी के स्थान की परंपरा पुत्र-परंपरा है। ज्ञानीजी के शिष्य भगवानदास के शिष्य गोपालदास की गद्दी शाहपुरा में है। गोपालदास के प्रतापी शिष्य जीवणजी ने बुनियाद में गद्दी की स्थापना कर कानम विभाग में रामकबीर-संप्रदाय का प्रचार किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को "उदापंथी" कहा था। जीवणजी के एक शिष्य कृष्णदास ने उत्तर गुजरात में सरदारपुर में गद्दी की स्थापना की थी।

पद्मनाभ के एक शिष्य लोचनदास ने सूरत में आश्रम की स्थापना की थी। सूरत में निर्वाण साहब का स्थान था। पद्मनाभ के एक अन्य शिष्य नीलकंठदास ने गुरु-आज्ञा से सौराष्ट्र में दूधरेज में आश्रम की स्थापना की थी। वहाँ उनकी परंपरा प्रवर्तमान है। इस परंपरा के एक प्रतापी शिष्य भाण साहब ने शेरखी में गद्दी की स्थापना की थी। उनकी परंपरा के संतों ने कानम, सौराष्ट्र तथा कच्छ में कबीर मत का प्रचार किया था।

अहमदाबाद में कमाल के साठ भक्त थे। अहमदाबाद से दाहू तथा रियाखान, पाटण से दुर्जनसाल; नांदौद (राजपीपला) से बांकीदास उनके गुरुमुख शिष्य हुए थे। इसी प्रदेश के एक संत श्यामदास भी कमाल के शिष्य हुए थे।

कबीर-परंपरा की गुजरात में व्याप्ति

दक्षिण गुजरात में भरूच के पास नर्मदातट पर मंगलेश्वर में कबीर साहब कुछ समय निवास किया था। उसके सामने तट पर नंदीगढ (राजपीपला) के राजा का प्रदेश था। इसमें एक छोटी-सी मस्जिद की रियासत थी। मुस्लिम-आक्रमण में वह नष्ट हो गई। वहाँ मोटासांभा नाम का गांव है, जहाँ कबीर साहब के शिरोमणि शिष्य ज्ञानीजी का स्थान, मंदिर, एवं समाधि है।

मंगलेश्वर में तत्वाजीवा का स्थान था, जहाँ आज कबीरवट खड़ा है। मणपुर में एक धर्मसम्मेलन का आयोजन ज्ञानीजी ने किया था। इसमें उनके साथ कबीर साहब तथा मणपुर के राजा खडगसिंह भी यजमान थे।

सूरत में संत निर्वाण साहब का प्रभाव था। उनके निमंत्रण से कबीर साहब

चहाँ गये थे। कबीर के प्रभाव से वे "निर्वाण महाराज" के स्थान पर "निर्वाण साहब" कहाने लगे। वे मूल रामानंदी थे, किन्तु तदनंतर कबीर-मतावलंबी हो गये। सूरत में आज भी निर्वाण साहब का अखाड़ा तथा उनकी परंपरा है।

सूरत में सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कबीर-शिष्य पद्मनाभ के शिष्य लोचनदास ने आश्रम की स्थापना की थी। इस परंपरा के संत समर्थदास, माधवदास तथा प्यारेदास उच्च कोटि के संत एवं कवि थे। वास्तव में यह रामकबीर-संप्रदाय की ही एक शाखा थी। इस परंपरा के संत प्यारेदास जी ने जोगाहरि नाम के एक अंत्यज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर समाधि ले ली थी। उनके पश्चात् आश्रम के अन्य साधुओं ने तथा ब्राह्मणों ने मिलकर आश्रम को नष्ट कर दिया। इस परंपरा के संतों ने दक्षिण गुजरात में कबीर-विचारधारा का प्रचार किया था।

उस काल में सूरत में नवाबी राज्य था। मुस्लिम-शासकों ने इन संतों को परेशान करने में कोई कसर नहीं की थी, किन्तु निर्वाण साहब, तथा लोचनदास जैसे संतों की आध्यात्मिक शक्ति के सामने उनको भी झुकना पड़ा था।

अपने उत्तरकाल में कमाल ने अहमदावाद में निवास किया था। शाहआलम के रोजा के सामने एक "कमाल का रोजा" है, किन्तु यह इसी कमाल साहब का है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। साबरमती के तट पर एक स्थान को कमाल-टेकरी कहते हैं। अहमदावाद में कमाल के शिष्य दरियाखान पठान तथा उनके शिष्य भूजनशा फकीर थे।

उत्तर गुजरात में तत्कालीन पाटनगरी पाटण में कबीर के शिष्य पद्मनाभ का स्थान-पद्मवाड़ी आज भी है। पद्मनाभ के एक शिष्य नीलकंठ ने सीराष्ट्र में बड़वाण के पास दूधरेज में सं० १५६५ में आश्रम की स्थापना की थी। इसी परंपरा में प्रतापी संत भाण हुए। पाटण के प्रजापतियों में पद्मनाभ के पुत्रों की परंपरा प्रवर्तमान है। उनके एक पुत्र माधवदास की परंपरा अहमदावाद में चली थी।

कबीर साहब ने सीराष्ट्र की यात्रा की थी। वे द्वारिका तथा जूनागढ़ गये थे। अपने एक पद में उन्होंने सोरठ देश का वर्णन किया है। जूनागढ़ के भक्त कवि नरसिंह मेहता से मिलने का उल्लेख है। अपने एक पद में कबीर साहब ने वागड (कच्छ) की भूमि का ऐसा तादृश चित्र दिया है, कि लगता है, उन्होंने इसे स्वयं देखा हो। कबीर की सिध-यात्रा यदि प्रमाणित हो सके, तो सिध में जाने का मार्ग यही कच्छ था। कच्छ में समंदर तट पर "रापर" में भाण के पुत्र श्रीम साहब का स्थान है।

सौराष्ट्र में नाथ पंथी योगियों का प्रभाव कबीर निर्गुण भक्ति के प्रचार से कम हुआ। कबीर के अन्नदान के उपदेश को जितना सौराष्ट्र ने अपना लिया, इतना अन्य किसी प्रदेश ने नहीं अपनाया। आज भी सौराष्ट्र में स्थान-स्थान पर अन्नक्षेत्र चलते हैं। वीरपुर में संत जलाराम का अन्नक्षेत्र विशेष प्रसिद्ध है।

गुजरात में कबीर साहब के प्रभाव से योगियों की जमात के स्थान पर भजन मंडलियां बनी हैं, साधुओं की "धूनी" के स्थान पर अन्नक्षेत्र के चूल्हे जलने लगे हैं तथा तुंबी की जगह प्याऊ बनवाये गये हैं। कबीर साहब के प्रभाव से गुजरात के समाज, संत तथा साहित्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया था।

गुजरात में कबीर का प्रभाव

गुजरात में कबीर के आगमन, निवास तथा उनकी परंपरा के कारण गुजरात के जनजीवन पर कबीर का सम्यक् प्रभाव पड़ा है। गुजरात के अनेक विद्वानों ने तथ्य का समर्थन किया है। गुजरात के संत साहित्य के विद्वान् डा० अम्बाशंकर नागर ने लिखा है, "कबीर गुजरात में आये थे अथवा नहीं, यह विषय संदिग्ध एवं शंकास्पद हो सकता है, पर गुजराती समाज और साहित्य पर कबीर का जो प्रभाव पड़ा है, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। नरसिंह मेहता से लेकर आजकल के कवियों पर कबीर का थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई देता है।"

श्री कनेयालाल मुन्शी ने गुजरात में कबीर की महती प्रतिभा द्वारा हिन्दू-मुस्लिम जातियों पर बड़े प्रभाव का समर्थन किया है।^१

पं० दुर्गाशंकर शास्त्री ने लिखा है, कि नरसिंह मेहता और उनके समकालीन काशी के कबीर साहब का शब्द गुजरात में सुना गया है। रामानंद एवं कबीर का प्रभाव गुजरात में दृष्टिगोचर होता है।^२

डा० निपुण पंड्या ने अपने शोध प्रबंध "मध्यकालीन गुजराती साहित्य में तत्त्व विचार" में गुजरात में कबीर के प्रभाव का समर्थन करते हुए लिखा है कि रामानंद का प्रभाव गुजरात पर पड़ा है, ऐसा मानने में आता है, किन्तु कबीर का प्रभाव स्पष्ट है। कवि मुकुंद ने अपनी भक्तमाल में "कबीर चरित्र" लिखा था, इस पद से कबीर का कितना प्रभाव गुजरात में था, इसको प्रतीति होती है।^३

श्री किसनसिंह चावडा ने लिखा है, कि गुजरात के निम्नवर्ग के लोगों में भक्तिभाव, सरलता, मानसिक पवित्रता तथा परोपकार आदि का हृद् प्रभाव पड़ा

१. ना० प्र० प० (सं० २०१५) अं० २, पृ० ३६

२. गुजरात एन्ड इट्स लिटरेचर (१९५४), पृ० १६४

३. वैष्णव धर्मनो संक्षिप्त इतिहास", पृ० १८५

४. "मध्यकालीन गुजराती साहित्यमा तत्त्वविचार", पृ० २३८

था। इन लोगों की जीवनदृष्टि को उच्च बनाने में कबीरमत का प्रभाव कुछ कम नहीं।^१

गुजराती के साहित्यकार श्री वाडीलाल शाह ने कबीर की हृदय-भेदकता एवं स्पष्टता, शुद्ध हृदय, तत्त्वज्ञान, प्रौढ़ विचार तथा आत्मविश्वास को उनकी वाणी के प्रभाव का कारण माना है।^२

कवि मुकुंद ने “कबीर चरित्र” में लिखा है, कि कबीर साहब का प्रभाव गुजरात में इतना बढ़ गया था, कि गुरु रामानंद का संप्रदाय छुप जाने लगा था।^३

श्री जनक दवे ने गुजरात में हिन्दी के विकास में कबीर के उपदेश की देन को स्वीकार किया है। सौराष्ट्र में नाथ पथ के प्रभाव में कबीर की भाव भक्ति के कारण जो अवरोध हुआ, इसका वर्णन करते हुए श्री मकरंद दवे ने लिखा था, कि नाथपंथियों के जर्जरित त्रिशूल-चिमटे को उन्होंने अपने हृदय की भट्ठी में डालकर जला दिया है, और नये सिरे में उनकी प्यास छिपाने “प्याले” बनवाकर भारत के प्रांत-प्रांत में बाँटे हैं।^४

निर्गुण भक्ति का प्रवर्तन

गुजरात में कबीर की यात्राएँ एवं निवास के कारण गुजराती साहित्य, समाज एवं संप्रदायों पर उनका व्यापक प्रभाव पड़ा। गुजरात में शैव एवं शाक्तों के बीच व्यापक संघर्ष था। सौराष्ट्र में नाथपंथी सिद्धों तथा वैष्णवों के बीच तीव्र वैमनस्य था। कबीर ने अपना निर्गुण-भक्ति का समन्वयकारी रूप सब के सामने रखा। कबीर का विरोध एक शाक्तों की हिंसा से था तथा उन्होंने मिथ्याचार तथा दंभ का विरोध किया था।

नरसिंह, भांडण, भीम जैसे तत्कालीन कवियों पर निर्गुण-भक्ति का प्रभाव पड़ा था। कबीरवाणी तथा रैदास के उपदेशों का प्रभाव मीरां पर भी है। इन सगुण वैष्णव भक्तों ने निर्गुण राम की भक्ति के पद भी लिखे हैं।

कबीर विचार-धारा से प्रभावित ये लोग कबीर के शिरोमणि शिष्य ज्ञानीजी की छत्र-छाया में “रामकबीर” नाम से एकत्रित हुए थे। आगे चलकर वह मंडल एक सम्प्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कालक्रम में अनेक निर्गुण मार्गी पंथों का गुजरात में प्रचलन हुआ।

१. कबीर संप्रदाय, पृ० १४५

२. कबीरना आध्यात्मिक पदो, पृ० ६

३. प्रा० का० सा० श० ११, पृ० २५०

४. सतकेरी वाणी, पृ० ४६

कबीर के शिष्यों की परंपराओं में अनेक संत हुए हैं। इन संतों ने गुजरात भर में निर्गुण-भक्ति का प्रचार किया था। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कबीर-पंथी संतों ने कबीर पंथ प्रचार गुजरात में किया; किन्तु गुजरात में कबीर की विचारधारा का प्रचार करने का श्रेय रामकबीर-संप्रदाय के संतों को ही मिलना चाहिये। इन संतों ने एक ओर हिन्दी भाषा में उच्च कोटि की संतवाणी की रचना की, तथा दूसरी ओर भजन मंडलियों द्वारा कबीर का उपदेश घर-घर पहुँचाया। इन संतों ने कबीर-वाणी का अध्ययन किया था, ऐसा लगता है। क्योंकि कबीर-वाणी की परंपरा का दर्शन उन संतों की वाणी में होता है।

उपलब्धियाँ

कबीर के जीवनवृत्त पर अनेक विद्वानों ने विचार किया है। कबीर के जीवन विषयक प्रामाणिक सामग्री के अभाव में उनके जीवन की अनेक बातें विवादास्पद रही हैं। मुकुंद गुगली ने कबीर की पत्नी का नाम रूपा बताया है। कबीर साहब के समकालीन निर्वाण साहब ने अपनी वाणी में कबीर के गुरु के रूप में स्वामी रामानन्द का उल्लेख किया है। संभवतः यह एतद् विषयक प्राचीनतम उल्लेख है। कबीर की गुजरात-यात्रा असंदिग्ध है। कबीर, ज्ञानीजी, निर्वाण आदि अनेक संतों की वाणी में कबीर की गुजरात-यात्रा के उल्लेख हैं। बाबा दीन दरवेश ने कबीर के गुजरात भ्रमण का विस्तृत वर्णन किया है।

कबीर के किसी भी शिष्य का वृत्त अप्राप्य था। अब तक एक भी कबीर का गुरुमुख शिष्य प्रमाणित नहीं हो सका था। गुजरात का यह गौरव है, कि इस प्रदेश ने कबीर को प्रत्यक्ष शिष्य दिये थे। इतना ही नहीं, इसी प्रदेश से कमाल साहब के भी पांच प्रत्यक्ष शिष्यों के वृत्त प्राप्त हुए हैं। कबीर के दो शिष्यों की अनेक परंपराएं आज भी गुजरात में प्रवर्तमान हैं।

एक कबीर पंथ (सत्कबीर संप्रदाय) को ही कबीर का पंथ समझा जाता था, किन्तु वास्तव में इसका प्रवर्तन कबीर की मृत्यु के सौ वर्ष अनन्तर हुआ था, किन्तु कबीर की उपस्थिति में उनके शिरोमणि शिष्य ज्ञानीजी ने गुजरात से रामकबीर संप्रदाय की स्थापना की थी।

गुजरात में प्रवर्तित कबीर-परंपरा के प्रायः अस्सी संतों का जीवनवृत्त एवं कुछ रचनाएं प्राप्त होती हैं। गुजराती का प्रबंधकार पद्मनाभ कबीर का शिष्य नहीं है, और गुजराती का कवि धनराज पद्मनाभ का शिष्य है। रस-मंजरीकार वच्छराज कबीर पंथी नहीं है; कबीरपंथी वच्छराज एक अन्य संत थे। सोखड़ा के संत जगाजी रामानंदी परंपरा के संत नहीं हैं; वे संत दाहू के शिष्य हैं।

परिशिष्ट-१

गुजरात की निगुण-धारा के संतों की सूची

अन्नपूर्णा—अरजण भगत—अर्जुन भगत—ऋषीराज—ओखा—करीमशाह—
कल्याणदास—कंवलदास—कुवेरदास—कृष्णदास—केशवदास—खीमसाहब—
गंगसाहब—गणपतदास—गवलदास—गोपालदास—गौरीबाई—चन्द्रावती—
चरणदास—जगन्नाथदास—जंभाराम—जगाजी—जीवणजी—दासी जीवण—
जीवणदास—जुगलदास—जुहारीदास—जोगाहरि—जैतसिंह—तिलकदास—
त्रिकमदास—दयालदास—दरियाखान—दादू—दीनदरवेश—दुर्जनशाल—देवासाहब—
दूलाराम—धनदास—नागदास—निर्मलदास—निर्वाणसाहब—नीलकंठ—नुरुद्दीन—
नृसिंहाचार्य—पद्मनाभ—प्रभूदास—प्राणनाथ—प्यारेदास—वावा पोथ्यल—प्रेमा
बाई—वावा फकरुद्दीन—वंकाजी—वादलसाहब—वापू साहब—वांकीदास—
बीजल—बोधानन्द—भक्तिराम—भाणसाहब—मीमसाहब—मदयन्ती—मन्नतखान—
वावा मलेक—मस्तराम—मेहेरमदास—माणिकदास—माधवदास—मीठो ढाढी—
वावा मुराद—मूलदास—मेघो खाचर—मोरार साहब—यादवदास—रंगदास—
रघुनाथदास—रंग अवधूत—रतनबाई—रतनदास—रविसाहब—रहमतखान—
राघोदास—राजुल—रामस्वामी—रुखडाजी—लालदास—लालदास—(अखा का
शिष्य)—लालसाहब—लोचनदास—वच्छराज—वाराणसी—श्यामदास—(कमाल
शिष्य)—शोभाराम—षट्प्रज्ञदास (छूँटा वावा)—संतराम—सदानन्द—सम्मदशेख—
समर्थदास—स्वरूपदास—सतारशा—“वापू” सागर—सुजानसिंह—सोहनदास—
हरिदास—हरिलोचनदास—हरजीवनदास—हीरादास—हुर्रा—होथी—जानीजी ।

हिन्दी वाणी			
गुजराती सतों की	सरदार पटेल युनिवर्सिटी,	विद्यानगर	२०२७
हिन्दी वाणी			
पारखमत समीक्षा	स्वामी ब्रह्मलीनजी	सूरत	२०१५
भक्तमाल की टीका	रूपकलाजी	लखनऊ	२००७
भक्तमाल की टीका	भक्तिदाम गुणचित्रीनी		
भक्तिरस बोधिनी	प्रियादास	(६० प्र०)	१७०२
टीका			
भारत के संत महात्मा	रामलाल	बम्बई	२०१३
भारत में अंग्रेजी राज्य	पं० सुन्दरलाल	इलाहाबाद	१९८५
मध्ययुग की साधना	क्षितिमोहन सेन		
धारा			
मीराबाई की पदा-	परशुराम चतुर्वेदी	इलाहाबाद	२०११
वली			
मीरां—एक अध्ययन	डा० पद्मावती शबनम		२००६
“मीराबाई”	डा० प्रभात	बम्बई	२०२१
मध्ययुगीन हिन्दी	डा० सत्येन्द्र	आगरा	२०१६
साहित्य का लोक-			
तांत्रिक अध्ययन			
मध्यकालीन धर्मसाधना	हजारो प्रसाद द्विवेदी	इलाहाबाद	२०२६
रामानन्द संप्रदाय	डा० बद्रीनारायण श्रीवास्तव,	प्रयाग	२०१४
राघोदास की भक्तमाल	सं० अगरचंद नाहटा		
“लोई का ताना”	डा० रांगेय राघव		
वैराग प्रकाश	स्वामी हनुमानदास	वाराणसी	२०१७
वैष्णव कवीर	गोस्वामी योगीराज	अहमदाबाद	२०२५
संत कवीर	डा० रामकुमार वर्मा	इलाहाबाद	२०१३
संत साहित्य और साधना	भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र	दिल्ली	२०२५
संत काव्य	परशुराम चतुर्वेदी	इलाहाबाद	२००८
संत रविदास और उनका	रामानन्दी शास्त्री	हरद्वार	२०११
काव्य			
संत संग्रह	राधास्वामी सत्संग	आगरा	
सागर (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध)	डा० अनील त्रिपाठी	बड़ौदा	(अप्रसिद्ध)
सुन्दर ग्रंथावली	सं० हरिनारायण शर्मा	कलकत्ता	१९६३

समकालीन गुजराती साहित्य पर कबीर का प्रभाव । ३१६

सद्गुरु श्री कबीर चरितम्	मुनि ब्रह्मलीनजी	बड़ौदा	२०१६
श्री सद्गुरु चरित्र प्रकाश	वटपत्याश्रम,	दूधरेज	
हिन्दी संत काव्य संग्रह	गणेश प्रसाद द्विवेदी	इलाहाबाद	२००८
हिन्दी साहित्य की	हजारी प्रसाद द्विवेदी	बम्बई	२०१६
भूमिका			
हिन्दी एवं मराठी के	डा० नरहरि जोगलेकर	मथुरा	२०२५
वैष्णव संत-साहित्य का			
तुलनात्मक अध्ययन			
हिन्दी और मराठी का	डा० प्रभाकर माचवे	वाराणसी	२०१६
निर्गुण संत काव्य			
हिन्दी साहित्य का	पं० रामचन्द्र शुक्ल	काशी	२०१८
इतिहास			
हिन्दी साहित्य का आलोचना-	डा० रामकुमार वर्मा	इलाहाबाद	२०१०
त्मक इतिहास			
हिन्दी काव्य में निर्गुण	डा० पीताम्बरदत्त		२०२४
सम्प्रदाय	बड़थवाल		
साम्प्रदायिक-साहित्य			
अध्यात्म तत्व संवाद	स्वामी हनुमानदासजी	वाराणसी	२०००
अनुराग सागर	वीरक्षेत्र मुद्रणालय प्रेस	बड़ौदा	१९४६
अमरसिंह बोध	-वही-	-वही-	१९४६
अघोर संप्रदाय	रविशंकर-मेहता	बम्बई	२०२५
उदाधर्म पंचरत्न माला	प्र० रामकबीर मन्दिर	पुनियाद	२०२४
कबीर महिमा	शिवनारायण	विकानेर	१९८४
कबीरगाथा	कबीर सम्प्रदाय	बम्बई	२०००
कबीर साहेबनो सरोदो	मोतीदासजी "चैतन्य"	बड़ौदा	२०१६
कबीरवाणी	वेरामजी मादन	बम्बई	१९५२
कबीरसाहबनुं बीजक	सं० मणिलाल मेहता	बड़ौदा	२०२१
कबीर मन्सूर भा० १-२	सं० स्वामी परमानन्द	बड़ौदा	२०१३
कबीर ब्रह्म प्रकाश	श्री तपस्वी साहब	सूरत	२०१६
कबीर कसौटी	सं० बाबू लहनासिंह	बम्बई	२०१६
कबीर संप्रदाय	किसनसिंह चावड़ा	बम्बई	१९६४
गर्भावली		बड़ौदा	१९४६
त्रिकम तारण संग्रह	प्र० किशोर प्रिंटिंग	बोडेली	१९६५
	प्रेस		

परिशिष्ट-२
संदर्भ-ग्रन्थ-सूची
हिन्दी

ग्रंथ	ग्रंथकार	प्रकाशन स्थान वर्ष	वि० सं०
अक्षय रस	सं० कुंवर चन्द्र प्रकाश सिंह	वड़ोदा	२०२०
उत्तरी भारत की सन्त परम्परा	आ० परशुराम चतुर्वेदी	इलाहाबाद	२०२१
कबीर साहित्य की परख	आ० परशुराम चतुर्वेदी	प्रयाग	२०११
कबीर ग्रंथावली	श्याम सुन्दर दास	काशी	२०११
कबीर और उनका काव्य	भोलानाथ तिवारी	दिल्ली	२०१८
कबीर—व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त	डा० सरनामसिंह शर्मा	जयपुर	२०२५
कबीर का रहस्यवाद	डा० रामकुमार वर्मा	इलाहाबाद	२०१७
कबीर साहित्य का अध्ययन	पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव	काशी	२००८
कबीर और जायसी का रहस्यवाद	डा० गोविंद त्रिगुणायत	दहेरादून	२०१६
कबीर	आ० हजारी प्रसाद द्विवेदी	बम्बई	१९६८
कबीर-एक विवेचन	डा० सरनामसिंह शर्मा	दिल्ली	२०१६
कबीर की विचार- धारा	डा० गोविंद त्रिगुणायत	कानपुर	२०१४
कबीर और कबीर पंथ	डा० केदारनाथ द्विवेदी	प्रयाग	२०२१
कबीरदास	विशम्भरनाथ उपाध्याय		
कबीर परिचय	दयालदासजी	(कबीर पंथ)	
कबीरवट महिमा	स्वामी हनुमानदासजी	वड़ोदा	२०१७
गुजरात के संतों की हिन्दी साहित्य को देन	डा० रामकुमार गुप्त	मथुरा	२०२४
गुजरात के संतों की	सं० डा० अंवाशंकर नागर	अहमदाबाद	२०२५

पंचम स्वसंवेद	श्री कल्याणसागर	बड़ौदा	२०१०
बीजक	श्री विचारदास शास्त्री	इलाहाबाद	१९८३
बीजक सारार्थ संग्रह	श्री जयंतिलाल मेहता	बड़ौदा	२०२२
बोधपाठ	सं० शंकरभाई पटेल, सोखड़ा	बड़ौदा	२०१६
भक्ततारण बोध	सं० महादेव रामचन्द्र जागुण्डे	अहमदाबाद	२०११
रवि गीता	सन्त रविदास	शेरखी	१९८७
रामकबीर भक्त-भजन संग्रह	प्र० रामकबीर मन्दिर	सुरत	२०१४
विवेक समुद्र	स्व० महंत श्री बापालालजी	सरदारपुर	१९६८
वैष्णव साहित्यनो	श्री दुर्गा शंकर शास्त्री	अहमदाबाद	
इतिहास			
शाक्त संप्रदाय	नर्मदाशंकर मेहता	बम्बई	
सद्गुरु कबीर साहेब	मोतीदास "चेतन्य"	बड़ौदा	१९८३
सर्वाजीत पंडित की गोष्ठी	महादेव रामचन्द्र जागुण्डे	अहमदाबाद	१९८६
सत्पंथ शास्त्र	श्री कासिमअली पिराणा	अहमदाबाद	
हिन्दू वेद धर्म	डा० आनंदशंकर ध्रुव	अहमदाबाद	१९७५
शानीजी का छप्पा	वीरक्षेत्र मुद्रणालय	बड़ौदा	१९४६
ज्ञान बत्रिसी	वीरक्षेत्र मुद्रणालय	बड़ौदा	१९४६
	गुजराती		
अखी-एक अध्ययन	उमाशंकर जोशी	अहमदाबाद	१९६८
अखी	स्व० नर्मदाशंकर मेहता	"	१९८३
	(न्याख्यान)		
अखीकृत काव्यो	स्व० नर्मदाशंकर मेहता	"	१९८७
अखाना छप्पा	प्र० सं० सा० व० का०	अहमदाबाद	२०२२
अर्वाचीन कविता	सं० सुंदरम्		२०१६
अर्जुन वाणी	सं० महादेव देसाई न० का०	अहमदाबाद	१९७८
आपसुं पाटण	(रजत महोत्सव)	पाटण	२०२१
आपणी लोक-संस्कृति	जयमल परमार	अहमदाबाद	२००६
आधुनिक गुजरातना संतो	डा० केशवलाल ठक्कर	बड़ौदरा	२०२२
ऋषीराजनां पद	सं० श्रीमाधव चौधरी	अहमदाबाद	२०१६
कविचरित भा० १-२	के० का० शास्त्री	"	२००८
कबीर साहेब	श्री मणिलाल मेहता	"	२०२५
कबीरदास	श्री भीमराव जोटे		
कबीर चरित्र	बालजी बेचर,	बीरसद	१९३७
कबीर साहेबनी साखी	मणिलाल मेहता	अहमदाबाद	२०२४

કાવ્ય તત્વ--વિચાર
 ગુજરાતી સાહિત્યની રૂપરેખા
 ગુજરાતી સાહિત્યના
 માર્ગસૂચક સ્તમ્ભો
 ગુજરાતી સાહિત્ય માં ૧
 ગુજરાતના ભક્તો
 ગુજરાતી સાહિત્ય
 ગુજરાતી સાહિત્યનાં સ્વરૂપ
 ગુજરાતી સાહિત્યની
 વિકાસ રેખા

ગ્રન્થ અને ગ્રન્થકાર પુ. ૬
 ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક
 ઇતિહાસ-૧
 ગુજરાતી સાહિત્યનું
 રેખાદર્શન-૧

ગુજરાતે હિન્દી
 સાહિત્યમાં આપેલો ફાલો
 ગુજરાતનો ઇતિહાસમા. ૧-૨

ગુજરાતી સાહિત્ય
 છોટમનો વાણી
 દાસી જીવણનાં પદ
 ધીરા ભગતનાં પદ
 નરસિંહ મહેતાનાં મજનો
 નૃસિંહ વાણી વિલાસ
 પ્રાચીન કાવ્ય માલા ગ્રન્થ-૧૦
 પ્રવેશકો ગુચ્છ ૨
 પ્રવોધ વત્રિસી માંડણ
 પ્રવોધ વાવની-દયારામ
 પદ સંગ્રહ
 પરિચિત પદ સંગ્રહ
 ખાવા દોન દરવેશ
 મહદ્ કાવ્ય દોહન ગ્રંથ-૧, ૭, ૮
 ભક્ત જલારામ
 ભક્ત પીપાજી

આનન્દ શંકર ઘ્રુવ
 વિજયરાય વૈદ્ય
 કૃષ્ણલાલ ભવેરી

અનંતરાય રાવલ
 શ્રી માણેકલાલ રાણા
 શ્રી કનૈયાલાલ મુન્શી
 પ્રો. મજુલાલ મજમુદાર
 ડા. ધીરુભાઈ ઠાકર

ગુજરાત વિદ્યા સભા
 શ્રી ભીમરાવ જોટે
 શ્રી ર. મો. જોટે

શ્રી ડાહ્યાભાઈ દેરાસરી

શ્રી ગોવિંદભાઈ દેસાઈ
 ગુ. વ. સો.
 હીરાલાલ ટી. પારેલ
 સ. સા. વ. કા.
 ડા. દલપતભાઈ શ્રીમાલી
 ડુંગરસી ધરમસી સંપટ
 સ. સા. વ. કા.

શ્રી નૃસિંહાચાર્ય
 સં. હરજીવનદાસ કાંટાવાલા
 શ્રી વ. ક. ઠાકોર
 સં. મણિલાલ વકોરભાઈ
 સ. ઓચ્છવલાલ મઢીવાલા
 પ્ર. સંતરામ મન્દિર
 પ્ર. સં. સા. વ. કા.
 શ્રી માણેકલાલ રાણા
 સં. ઈચ્છારામ દેસાઈ
 શાસ્ત્રી હિમતરામ જાનો
 શાસ્ત્રી જયનારાયણ મટ્ટ

અહમદાવાદ ૨૦૦૧
 વમ્બઈ ૧૯૬૬
 વમ્બઈ ૨૦૦૪

વમ્બઈ ૨૦૧૬
 અહમદાવાદ ૨૦૨૦
 વડોદા ૧૯૫૪
 સૂરત ૧૯૬૫

અહમદાવાદ ૧૯૩૫
 અહમદાવાદ
 અહમદાવાદ

અહમદાવાદ
 અહમદાવાદ ૨૦૧૮
 અહમદાવાદ ૨૦૨૩
 અહમદાવાદ ૨૦૧૮
 અહમદાવાદ ૨૦૨૫
 અહમદાવાદ ૨૦૨૩
 ૧૯૪૬
 વડોદા ૨૦૧૨
 વડોદા ૨૦૨૪
 ઠમોઈ ૨૦૦૦
 નાડિયાદ ૨૦૧૪
 અહમદાવાદ ૨૦૨૧
 વમ્બઈ ૨૦૨૦
 વમ્બઈ ૧૯૮૧
 અહમદાવાદ ૨૦૨૨
 " ૨૦૨૩

भजन-सुधा सार-सिन्धु	सं० मांडराजी पटेल	अहमदाबाद	१६८३
भक्तमाल (गुजरात अनुवाद)	डा. ह्याभाई सांडेसरा	"	१८८७
भजन सागर	प्र० स० सा० व० का०	अहमदाबाद	१६६८
भजन संग्रह	प्र० स० सा० व० का०	"	२०१७
भजनमाला	स० महन्त चरणदास	भगडिया	२०१३
भालरा-एक अध्ययन	श्री के० का० शास्त्री	बड़ोदा	२०१४
भोजा भगतना चावखा	स० जेठालाल श्रिवेदी	अहमदाबाद	२०२१
महारामा मस्तरामजी	वामनराय पटेल	"	२०१५
मेघरादादा	श्री दूलेराय काराणी	"	२०१६
मध्यकालीन गुजराती साहित्यमां विचार तत्व	डा० निरंजन पंड्या	"	२०२८
मीरांवाहनां भजनो	(स० सा० व० का०) हरसिद्ध दिवेटिया	"	२०२५
मीरांवाह-एक मनन	डा० मंजुलाल मजमुदार	बड़ोदा	२०१७
मीरांवाह	श्री सुरेश दलाल		
रवि, माण तथा मोरार साहेवनी वाणी	सं० नानालाल व्यास	अहमदाबाद	२०२३
रामसागर	श्री सुधांशु		
लालत काव्य संग्रह	श्री लालत	अहमदाबाद	१६६३
सत तेजानन्द स्वामी	श्री माणिकलाल राणा	सूरत	२०२६
संत दादू	श्री अनवर आगेवान	अहमदाबाद	२०१६
संत राव साहेव	श्री माणिकलाल राणा	बम्बई	२०२१
संत निर्वाण साहेव	"	"	२०१६
संत माधवदासजी	"	"	२०१५
संत प्यारेदासजी	श्री माणिकलाल राणा	"	२०१८
संत भाण साहेव	"	"	२०१६
संत निर्वाण साहेव (वृहद्)	"	सूरत	२०२७
सोरठी सत	श्री भूवेरचन्द मेघाणी	अहमदाबाद	२०००
सोरठी स्त्री संत	श्री० कालीदास महाराज	"	२०२४
संत वाणी	सं० श्री पुस्तक मन्दिर	"	२०२५
संतोनी वाणी	सं० भगवानदास महाराज	बड़ोदा	१६७६
सतकेरी वाणी	श्री मकरन्द दवे	बड़ोदा	२०२६
सहजानन्द स्वामी	श्री किशोरलाल मणरुवाला	अहमदाबाद	
साहित्य प्रवेशिका	श्री हिमलाल अंजारिया	"	२००८
सोरठना सिद्धो	श्री कालीदास महाराज	"	२०२३

सोरठना संत	श्री देवेन्द्रकुमार परिडत	अहमदाबाद	२०२१
सांप्रत साहित्य	डा० धीरुभाई ठाकर	सूरत	२०२४
सोरठी संत वाणी	श्री भवेरचन्द मेघाणी	अहमदाबाद	२००३
हिन्दीना विकासमां गुजराती	श्रीजनक दवे		
ओनो कालो		"	२०१६

ENGLISH

An outline of the religious literature of India	Farkuhar
A history of Gujarat Vol. I & II (1957)	M. S. Comissariat
Cultural History of Gujarat	Dr. M. R. Majmudar
Gujarati Language and Literature	Dr. N. B. Divetia
Gujarat and its Literature	K. M. Munshi
Kabir and the Kabir-Panth	Westkot
Kabir-his biography	Dr. Mohansingh
Kabir and his followers	Dr. F. E. Keey
Mile stones in Gujarati Literature	K. M. Zaveri
Medieval Mysticism of India (1929)	Khiti Mohan Sen
Modern Religious Movements of India (1915)	J. N. Farquhar
Muslim Rule in India	V. D. Mahajan
Main Tendencies in Medieval Gujarati Literature	Dr. M. R. Majmudar
One hundred poems of Kabir	Rabindranath Tagore
Religious Life of India-Series	G. W. Brigs
Setch of the religious Sects of Hindus (1946)	H. N. Wilson
Saints and Sages of India	Dr. Pritam singh
The Vaishnavas of Gujarat	Dr. N. A. Thuthi
The glimpses of the Medieval Indian culture	Yusuf Husain
The classical poets of Gujarat	G. M. Tripathi
The Nirgun School of Hindi Poetry	Dr. Barthwal
The Delhi Sultanate	Dr. K. M. Munshi
The ism in Medieval India	J. Esten Karpentar
The Sociology of Culture in India	Dr. K. M. Kapadia

The Glory that was Gurjar Desh
The Encyclopedia of Religion & Ethics
Vaishnavism, Shaivism and other
minor religious systems

Dr. K. M. Munshi
James Hastings
Dr. R. G. Bhand-
arkar

हस्त-लिखित-ग्रंथ

ग्रंथ

प्राप्ति स्थान

साखी-ग्रंथ (कवीर-ज्ञानीजी)

लेखक

अनन्त-परिचर्च

लेखक

ज्ञानीजी की वाणी

रा० क० मन्दिर, पाछियापुरा

रामसार-ग्रंथ

राम पुस्तकालय, पुनियाद

दादू दयाल की वाणी

लेखक

विचारमाला

रा० क० मन्दिर, पाछियापुरा

ज्ञानतिलक

वही

भक्तमाल

लेखक

संत श्यामदास की वाणी

लेखक

अखो, दादू, ज्ञानी तथा कवीर के पद नं० २२१६

गुजरात विद्यासभा,
अहमदाबाद

घनराज अघ्यासनी पदो-नं० १७०७

वही

अघ्यास-ज्ञानी पद संग्रह नं० १०६६

गुजरात विद्या सभा,

जनज्ञानी-कवीर पद संग्रह

अहमदाबाद

दादू, जगजीवन, जगाजी की वाणी (सं० १८२०)

वही

कवीर-रोहीदास संवाद

लेखक

लेखक

कोश

नालंदा विशाल शब्द-सागर

न्यू इम्प्रियल बुक डेपो, देहली

सं० २००७

हिन्दी-गुजराती कोश

नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद

सं० २००२

वृहद् अंग्रेजी-हिन्दी

कोश, ज्ञान मंडल, काशी

सं० २०१६

पत्र-पत्रिकाएं

हिन्दी

“कल्याण” गीता प्रेस, गोरखपुर, भक्तांक

वही

भक्त चरितांक सं० १९५२

वही

संत अंक सं० १९९४

वही

“पाटल”

साहित्य संदेश

“गीता धर्म”—काशी

“संजय”—नयी दिल्ली

नागरी प्रचारिणी पत्रिका, अंक-२

“बुद्धि प्रकाश” पत्रिका

“वसंत” पत्रिका

“जनकल्याण” धूपसली अंक

“गुजरात” दीपोत्सवी अंक

“मील संदेश”, राजपीपला

विश्वमंगल-भक्तांक

“गुजराती” दीपोत्सवी अंक

“क्षत्रिय-मित्र” भावनगर

“गुजरात टाइम्स” दीपोत्सवी अंक

“राणा प्रगति” दीपोत्सवी अंक

“किस्मत” बम्बई

“गीता” अहमदाबाद

“विश्व कल्याण” धांगघा

“राजपूत” पत्रिका

“निजानन्द” शुभेच्छा अंक

“राजपूत बंधु” बड़ौदा

“रविवार” (साप्ताहिक) दीपोत्सवी अंक

“नवसंस्कार” खंभात दीपोत्सवी अंक

संतवार्ता अंक सं० २०११

संतविशेषांक सं० २०११

संत विशेषांक सं० २०१४

ई० सं० १९४६, १९४८, १९४९,
१९५०

कालियुग अंक, सन् १९४९

सं० २०१५

गुजराती

ई० सं० १९२७, १९३२

ई० सं० १९३२, १९६१

ई० सं० १९६६

सं० २००६

ई० सं० १९४९-१९५०

ई० सं० १९४५

सं० १९२३

ई० सं० १९६०, १९६१

सं० २००८, २००९, २०१३

सं० २००६

ई० सं० १९५७, १९७०

ई० सं० १९४१, ४२, ४३, ४४

ई० सं० १९५५, १९६६

पु० ३ तथा ४

ई० सं० १९७०

ई० सं० १९४७, १९४८

सं० २००६

सं० २०२१

अंग्रेजी

एम० एस० युनि० जर्नल वोल्युम १२ नं० १ अप्रैल, १९६३

बम्बई गजटियर, वी० ६ भा० १-२

हम्पीरियल गजटियर आफ इन्डिया वी० २, तथा ६

संक्षेप-संकेत

क० प्र०	— कबीर ग्रन्थावली
उ० भा० सं० प०	— उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा
हि० का० नि० स०	— हिन्दी काव्य में निगुंरु संप्रदाय
हि० सा० इ०	— हिन्दी साहित्य का इतिहास
हि० सा० आ० इ०	— हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
रा० सं०	— रामानन्द संप्रदाय
हि० सा० गु० सं० क० दे०	— हिन्दी साहित्य को गुजरात के सन्त कवियों की देन
गु० सा० मा० सू० स्तं	— गुजराती साहित्यना मार्गसूचक स्तम्भो
प० प० सं०	— परिचित पद-संग्रह
प्रा० का० मा०	— प्राचीन काव्य माला
बृ० का० दो०	— बृहद् काव्य दोहन
ना० प्र० प०	— नागरी प्रचारिणी पत्रिका
हि० त्रि० गु० फा०	— हिन्दीना विकासमां गुजरातीओनो फालो
उ० ध० प० र० मा०	— उदा धर्म पंचरत्न माला
रा० क० भ० भ० सं०	— राम कबीर भक्त भजन संग्रह
त्रि० ता० सं०	— त्रिकम तारण संग्रह
सं० नि० सा०	— सन्त निर्वाण साहेब
आ० गु० सं०	— आधुनिक गुजरातना सन्तो
र० भा० सं० वा०	— रवि भाण संप्रदायनी वाणी
र० भा० मो० वा०	— रवि भाण मोरार साहेबनी वाणी
स० सा० व० का०	— सस्ता साहित्य वर्धक कार्यालय, अहमदाबाद
गु० सं० हि० वा० (अहमदाबाद)	— गुजरात के सन्तों की हिन्दी वाणी
गु० सं० हि० वा० (विद्यानगर)	— गुजराती सन्तों की हिन्दी वाणी

—————